

वक्तव्य ।

सब पुराणों में दशावतार की कथा मिलती है। कहीं संक्षेप से और कहीं विस्तार से। पुराण संस्कृत में बने हैं, इस लिये सर्व-साधारण उन्हें पढ़ नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते। इस लिये मैं ने दसों अवतारों की कथा यहां संक्षेप से लिख दी है। इस के लिखने में “प्रबन्ध शतकवृत्” महा कवि ज्योतिष लिखित संस्कृत “दशावतार चरित” से बड़ी सहायता मिली है। किन्तु कवियों के प्राचीन स्वभावानुसार उन ने अपने ग्रन्थ में शृङ्गार रस को बहुत स्थान दिया है। मैं ने उन अंशों को बिलकुल छोड़ दिया है, कारण यह कि यह ग्रन्थ मैं ने खास कर के लड़कों ही के लिये लिखा है और लड़कों को शृङ्गार रस से अलगही रखना ठीक है। सभी ग्रन्थकार तथा व्यास जी ने भी अपने पुराणों में रामचन्द्र तथा कृष्णचन्द्र का वर्णन विस्तार से लिखा है। वही बात यहां भी हो गई। ज्योतिष ने कृष्णावतार में महाभारत की भी समूची कथा लिख दी है। मैं ने उस को एकदम छोड़ दिया है। हां, महाभारत की वही कथा इस में मैं ने लिखी है, जिस का पूर्ण सम्बन्ध श्री कृष्ण से है। ज्योतिष ने कृष्ण की कुछ कथाएँ छोड़ भी दी हैं, उन्हें मैं ने ब्रह्मवैवर्त तथा भागवत के अनुसार, बड़े संक्षेप से लिख दिया है। हां, एक बात और भी यहां कह देना ठीक है कि इस ग्रन्थ की भाषा सर्वसाधारण तथा खास कर के लड़कों के समझने के लिये बहुत सरल कर दी गई है, यदि लड़के इस से कुछ भी लाभ उठावेंगे तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा।

विनीत—अक्षयवट मिश्र

जेमेन्द्र का परिचय ।

प्रबन्ध शतकर्तृ महाकवि जेमेन्द्र का जन्म कश्मीर देश में हुआ था । श्रीमहाराज "जयापीड" के मन्त्री "नरेन्द्र" के वंश में "भोगीन्द्र" का जन्म हुआ था । उन के पुत्र "सिन्धु," सिन्धु के पुत्र "प्रकाशेन्द्र" और उन के पुत्र "जेमेन्द्र" थे । ये ब्राह्मण थे । कश्मीर के राजा "अनन्तराज" की सभा में इन का बड़ा मान था । इन ने "सुवृत्त तिलक" आदि ग्रन्थों में अनन्तराज की बड़ी प्रशंसा लिखी है । ये अनन्त के पुत्र "कलशदेव" की सभा में भी रहे । अनन्तराज सन् १०२८ ई० से १०८० ई० तक वर्तमान थे । इन के पुत्र "कलकादेव" सन् १०८३ ई० में राजसिंहासन पर बैठे । ये दोनों बातें राजतरङ्गिणी से सिद्ध होती हैं । इस कारण जेमेन्द्र भी १०२८ ई० से १०८३ ई० तक जीवित थे, इस में कुछ भी सन्देह नहीं । जेमेन्द्र ने "समयमातृका" में लिखा है "तस्यानन्त महीपतेर्विद-जसः प्राप्ताधिकारोदये । जेमेन्द्रेण सुभाषितं कृतमिदं सत्पत्नरत्ना वमम् ।" फिर दशावतार चरित में लिखा है—“राज्ये कलशभूमर्तः कश्मीरेष्वच्युतस्तवः ।” ये वैष्णव थे, यह बात भी इसी ग्रन्थ के अन्तिम श्लोक—“स्तुतिर्ब्रह्मकीर्त्तनाद्विष्णोर्विपुलं यन्मयार्जितं । तेनास्तु सर्वलोकानां, कल्याणकुशलोदयः ।” से अच्छी तरह प्रगट हो जाता है । इन का ब्राह्मण होना भी इसी ग्रन्थ के “विजेन्द्र प्रतिपादिताग्रधनभू गोखण्डकृष्णाजिनैः ” इत्यादि पदों से साफ भल-

कता है। ये व्यास जी के बड़े भक्त थे, इसलिये इन का दूसरा नाम “व्यासदास” था।

लामेन्द्र ने सौ पुस्तकों की रचना की थी, इसलिये इन को सब लोग “प्रबन्धशत कर्त्ता” कहा करते थे। श्लोकसंख्या का हिसाब लगाने से जान पड़ता है कि संस्कृत साहित्य में व्यास के बाद लामेन्द्र ही का नम्बर है। यदि अठारहो पुराण एक ही व्यास जी के बनाये मान लिये जायं, तो इन के ग्रन्थों की श्लोकसंख्या चार लाख है। और इन के बनाये ग्रन्थों की श्लोकसंख्या दो लाख से कुछ अधिक ही है। इन ने सौ ग्रन्थ लिखे थे, पर आज कल इन के नीचे लिखे हुए ग्रन्थ मिलते हैं। उन में अवदान कल्पलता, भारतमञ्जरी, रामायण मञ्जरी, वृहत्कथा मञ्जरी और शशिवंश महाकाव्य बहुत बड़े हैं। अवदान कल्पलता में बाईस हजार श्लोक हैं। और पुस्तकों की भी वही दशा है।

निस्सन्देह ये महाकवि थे। महाकवियों में जो जो गुण होने चाहिये वे सभी गुण इन में थे। मुझे पूर्ण आशा है कि जो लामेन्द्र के रचे ग्रन्थों का पाठ करेंगे वे अवश्य ही श्लोक-संख्या के हिसाब से व्यास के बाद और साहित्य सौन्दर्य के हिसाब से कालिदास के बाद लामेन्द्र को स्थान देंगे। मैंने इन के नीचे लिखे हुए ग्रन्थों को पढ़ा है, इस लिये इन की अथाह विद्वत्ता का परिचय मुझे अच्छी तरह मिला हुआ है।

क्षेमेन्द्र कवि के ग्रन्थ ।

१ अवदान कल्पलता ।	१८ मुक्तावली
२ वृहत्कथा मंजरी ।	१९ राजावली
३ दशावतार चरित ।	२० लावण्यवती
४ भारतमंजरी ।	२१ लोकप्रकाशकोप ।
५ रामायण मंजरी ।	२२ वात्स्यायनसूत्र का सार
६ कला विलास ।	२३ व्यासाष्टक ।
७ अमृत तरङ्ग काव्य ।	२४ शशिवंशमहाकाव्य ।
८ औचित्य विचार चर्चा ।	२५ समयमातृका ।
९ कनक जानकी ।	२६ सुवृत्तिलक
१० कवि कण्ठाभरण ।	२७ सेव्य सेवकोपदेश ।
११ चतुर्वर्ग संग्रह ।	२८ हस्तिजनप्रकाश ।
१२ चारुचर्या ।	२९ भवसरसार ।
१३ चित्रभारत नाटक ।	३० नीतिलता ।
१४ देशोपदेश ।	३१ मुनिमतमीमांसा ।
१५ नीतिशतक ।	३२ ललितरत्नमाला ।
१६ पद्मकादम्बरी ।	३३ विनयवल्ली ।
१७ पवनपञ्चाशिका ।	३४ दर्प दलन ।

सूचीपत्र

विषय	पृष्ठ
मत्स्यावतार	१
कूर्मावतार	८
वाराहावतार	१४
नरसिंहावतार	१६
वामनावतार	३०
परशुरामावतार	५८
श्रीरामावतार	६६
कृष्णावतार	१३०
बुद्धावतार	१४०
कल्किअवतार	

दशावतार कथा

मत्स्यावतार

एक बार प्रजापति मनु सारी पृथिवी की परिक्रमा करने निकले। उन ने घूम घूम कर सब तीर्थ देखे। अन्त में वे बदरिका-अम में पहुँचे, जहाँ नरनारायण भगवान निवास करते हैं। वहाँ वे बैठ कर भगवान् के दर्शन पाने की इच्छा से तप करने लगे। एक बार बन ने स्नान करते समय एक छोटे से गढ़े में एक मछली का छोटा सा बच्चा देखा। उस गढ़े में पानी बहुत कम था। वह बच्चा उस गढ़े के कीचड़ में बड़ी बड़ी मछलियों के डर से घुसा जाता था। उस बच्चे ने मनु को देख कर डरते हुए धीरे-धीरे कहा “ हे कल्पानिधान मनु ! मुझे बड़ी बड़ी मछलियाँ बहुत सताती हैं। वे बड़ी बलवती हैं और मैं बहुत ही निर्बल हूँ। इसलिये जब उन्हें भूल लगती है तब वे मुझे ही खाने दौड़ती हैं। आप मुझे बचाइये। देखिये, शास्त्रों में लिखा है कि—डरे हुए का डर छुड़ाना, निर्बल की सहायता करनी, और विपत्ति में फँसे हुए जीव को धैर्य देकर उस का हाथ पकड़ना, ये सब महापुरुष के काम हैं। ” उस बच्चे की उपदेश भरी बात सुन कर मनु आश्चर्य में पड़ गये।

उन्हें दया आ गई। इसलिये उन ने उस बच्चे को उठा लिया। फिर अपने आश्रम में आकर उन ने उस बच्चे को पानी के घड़े में डाल दिया। कुछ दिनों में वह बच्चा बड़ा हुआ। तब मनु ने उस को अपने आश्रम के समीप एक बावली में डाल दिया। बच्चा थोड़े ही दिनों में बढ़ कर इतना बड़ा हो गया कि वह उस बावली में नहीं अंड सका। मनु ने उस को गङ्गा की धारा में डाल दिया। वहां भी वह बच्चा ऐसा बढ़ गया कि गङ्गा की धारा रुक गई। तब लाचार होकर मनु ने किसी प्रकार उस बच्चे को समुद्र में पहुँचाया। थोड़े ही दिनों में उस मछली के बच्चे ने बढ़ कर सारे समुद्र को ढँक लिया। उस बच्चे की ऐसी गति देख कर मनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे समुद्र के तीर पर खड़े होकर उस का तमाशा देखने लगे। इसी समय उस बच्चे ने मनु से कहा—“ हे प्रजापति मनु ! देखिये, कैसा कठिन समय आ गया है। सारा संसार पापमय हो रहा है। सभी बातें उलटी हो रही हैं। सभी लोग परस्त्रीगामी हो गये हैं। दूसरे का धन और प्राण हरण करने में कोई नहीं सकुचते। सभी कामी, क्रोधी और लोभी हो रहे हैं। सभी पाप में धन लुटा रहे हैं, इसलिये वे दुरत ही दृष्टि भी हो रहे हैं। चोरी तो इतनी बढ़ गई है कि दाहिना हाथ भी बाएँ हाथ की चीज़ें छुगाने के लिये झपटता है। रुब का भ्रम छूट गया है। ब्राह्मण दूसरे की नोकरी करते हैं, शूद्र तप करते हैं और वे ही ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी जातियों को संजोपदेश कर के खेते बना रहे हैं। वे ही खेती, वाणिज्य, गोरक्षा आदि वैश्यकर्म भी करते हैं। वैश्य अपना कर्म छोड़ बैठे हैं और

ब्राह्मण की कन्याओं के साथ अपना विवाह करते हैं। शुद्ध आचार्य बन कर दूसरी जातियों से यज्ञ आदि सभी कर्म करा रहे हैं। संसार की ऐसी दुर्गति हो गई है कि जिस का कुछ ठिकाना नहीं। पवित्रता, सत्यता, परोपकार, शान्ति, आदि गुण तो एक-दम मिट गये हैं। जहां देखिये वहां ही लड़ाई भगड़ा हो रहा है। दरिद्र दूसरे का धन देख कर जलते हैं। सुख का तो कहीं नाम भी नहीं सुन पड़ता। स्त्रियाँ निर्भय हो कर मनमाना काम कर रही हैं। इन लक्षणों से जान पड़ता है कि संसार का प्रलय हो जायगा। अब थोड़े ही दिनों में प्रलयकाल के मेघ ऐसी भयानक वर्षा करेंगे कि जिस से सब समुद्र एक में मिल जायेंगे और सारा संसार उसी में डूब जायगा। मैं ने एक नाव बना रखी है जिस पर सब चीजों के बीज थोड़े थोड़े रखे हुए हैं। आप सातों ऋतियों के साथ उसी पर बैठें। यदि आप बचे रहेंगे तो समय पाकर फिर संसार बन जायगा।”

उस बड़ी मछली की यह बात सुनकर मनु डरगये। उनका शरीर कांपने लगा। “अच्छा, ऐसा ही करूंगा” यह कहकर वे अपने आश्रम में लौट आये। थोड़े ही दिनों के बाद सूर्य बड़े ही तप्त होकर अपनी बारहों कक्षाओं से डगने लगे, जिनसे सारे संसार में आगही आग घटने लगी। सूर्य की किरणों से निकली हुई आग ऐसी बड़ी कि सारा संसार ही जलकर भस्म हो गया। जिसमें सभी प्राणी, तथा वृक्ष, लता, आदि समस्त वन और अवन जीव, जलकर भस्म हो गये। कुछ दिनों के बाद यमराज के भैंसों के समान डरावने और काले मेघों के गुण्ड चारों ओर से घिर आये और बड़ी भयङ्कर वर्षा करने लगे। बड़े वेग से मूसलाधार पानी बरसने

लगा, जिस से सारा जगत् डूब गया। जहाँ देखिये वहाँ ही पानी के सिवा कुछ भी नहीं देख पड़ता था। आकाश, पाताल सभी जलमय हो गये। मनु भी बहुत घबड़ाये। उस समय उन को मछली के चञ्चे की बात याद आई। वे दोनों हाथों से पानी उबीछने लगे। थोड़ीही देर के बाद मनु ने उस चञ्चे को देखा। वह इतना बड़ा हो गया था कि उस ने सारे जल को लूँक लिया था। उस की दोनों आंखें सूर्य तथा चन्द्रमा के समान चमक रही थीं, जिन के प्रकाश से तीनों लोकों में उजियाला फैल गया था। उस के सिर पर एक बहुत ही बड़ी सोने की सींग निकल आई थी, जिस की चमक ब्रह्मानन्द नामक अग्नि के समान धधक रही थी। वह महाकाय मछली अपनी पूंछ बड़े जोर जोर से पानी में पटक रही थी, जिस से पानी में बड़ी भयावनी लहरें उठ रही थीं। उस के सांस लेने से पानी में बौछारों का समूह उठ रहा था। जब वह बछलती थी तब उस का शरीर कैलाश पर्वत के समान आकाश में जा लगता था। उसे देखते ही मनु ने समझ लिया कि ये भगवान् विष्णु हैं। उन ने भट्ट सिर झुका कर बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम किया। प्रणाम करते ही उन ने देखा कि उस मछली की सींग में एक बहुत बड़ी नाव बंकी है। उसे देख कर उन के हृदय में धीरता आ गई। इस के बाद मछली ने कहा—“ऐ मनु ! आओ, इस नाव पर चढ़ जाओ।” उस का यह वचन सुनते ही मनु सातों ऋषियों को लेकर उस नाव पर चढ़ गये।

उस महाप्रलय के समय मार्कण्डेय मुनि निराधार हो कर

उधर इधर बहते फिरते थे। उन ने देखा कि सारा संसार ही जलमय हो गया है। कहीं ठहरने की जगह नहीं है। वे सोचने लगे “अब क्या करना चाहिये। कब तक यह जल हटेगा। हाय। वे सब गांव, पहाड़ तथा सारी पृथिवी कहां चली गईं। वे चन्द्र, सूर्य और तारे क्या हो गये। हा। देखते ही देखते सारा संसार स्वप्न के समान नष्ट हो गया। वे माननीय मुनिगण कहां चले गये, जिन के तप से सारा संसार ठहरा था। वे महावीर, पराक्रमी तथा साहसी क्षत्रिय महाराज क्या हो गये, जिन से पृथिवी की शोभा होती थी। मैं सोचता हूँ कि जैसे सज्जनों का क्रोध, नीचों की विनय और स्त्रियों की धीरता तुरत नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही सब नष्ट हो गये। जैसे पाप से कमाया हुआ धन बात की बात में बिला जाता है, वैसे ही सब बिला गये। क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ।” फिर मार्कण्डेय मुनि वषट्का कर पानी में दोनों हाथों के बल तैरने लगे। तैरते तैरते वह नाव देख पड़ी। मुनि ने उसे देखते ही बहुत कर भट उस नाव को पकड़ लिया। फिर उन ने देखा कि यह नाव आकाश में जा लगी है। जिधर जिधर वह मछली दौड़ती थी उधर ही उधर उस की सींग में बन्धी हुई वह नाव भी खिंची जा रही थी और मुनि भी उसे हाथ से पकड़े खींचे जा रहे थे। बड़े वेग से मर्य कर हवा चल रही थी, जिन से उस जल में पर्वत की ऊँची ऊँची लहरें उठ रही थीं। कहीं कहीं हवा के वेग से पानी में बड़े बड़े गढ़े बन जाते थे। कहीं कहीं हज़ारों कोसों की जल की चादर बन रही थी, जिसे देखे कर जान पड़ता

था कि यह संगमार्मल से ढकी लम्बी चौड़ी ज़मीन है । मुनि उस भयङ्कर जल में डूबे जा रहे थे । उन की नाक तक पानी आ रहा था । थकावट से हाँप रहे थे । नाव हाथ से छूट गई । चारों ओर अन्धेरा छा रहा था । कहीं सूर्य, चन्द्रमा और तारों का कुछ भी पता नहीं था । इस लिये कहीं दिन या रात कुछ भी नहीं जान पड़ता था । समय का भी कुछ ज्ञान नहीं होता था । इसी तरह लुढ़कते पुढ़कते मार्कण्डेय मुनि बीच जल में जा पहुँचे । वहाँ जा कर उन ने चारों ओर देखा तो न कहीं नाव है, न कहीं सत्तार्ष हैं और न वह प्रजापति मनु ही हैं । वह मछली भी नहीं देख पड़ी । अब तो मुनि बहुत ही खेदाये ।

इसी समय मार्कण्डेय ने फिर उसी पानी के बीच से निकले हुए एक बड़े के बड़े पैर को देखा, जिस की हज़ारों डालें सोने, चाँदी, हीरे, मोती के समान चमक रही थीं । उस के एक बड़े पते पर बालस्वरूप भगवान् को देखा, जिन की आँखें कमल के समान थीं और जिन के सब शरीरों में अनेक प्रकार के रत्नों के भूषण चमक रहे थे । मुनि उन के पास पहुँचे । उसी समय भगवान् छुल्लू में पानी भर कर उस के साथ मुनि को भी पी गये । मुनि उन के पैर में चले गये । वहाँ उन ने सभी पर्वतों, समुद्रों, द्वीपों, नदियों, नगरों, तीर्थों, बनों और जगत के सभी पदार्थों को देखा । मुनि सारे पैर में घूम आये, पर कहीं उस का अन्त न मिला । बहुत दिनों के बाद मुनि उन के पैर से

निकले । बाहर आकर वन ने देखा कि उन बालक परमेश्वर की नाभि से कमल निकल आया है और वस से ब्रह्मा उत्पन्न हो गये हैं । ब्रह्मा के मन से सद्यः प्रजापति उत्पन्न हो आये हैं, जिन से सारा संसार पैदा हो गया है । जैसा पहले जगत् था, ठीक वैसा ही बन गया ।

कूर्मावतार

जगत् की रचना करने में चतुर प्रजापति इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु कन्याएं हुईं। उन में बड़ी लड़की "उमा" का विवाह शिवजी से हुआ। तेरह कन्याओं का विवाह कश्यप से, सत्ताईस लड़कियों का विवाह अग्नि ऋषि के पुत्र बन्द्रमा से और दस लड़कियों का विवाह धर्म से हुआ। कश्यप की 'अदिति' नाम की स्त्री से देवता और 'दिति' से दैत्य उत्पन्न हुए। 'कद्रू' से नाग, 'विनना' से चिड़ियों के राजा गरुड़, तथा अरुण, 'दनु' से दानव, 'सरमा' से कुत्ते तथा आर दूसरी दूसरी स्त्रियों से इंस आदि पक्षी, पशु आदि सभी जीव उत्पन्न हुए। सभी देवता और दैत्य समय पा कर बड़े बड़े हो गये। दानों का बल बहुत बढ़ गया। उन लोगों की यह इच्छा हुई कि इस दुग्ध समुद्र को मन्दर पर्वत से मथ कर अमृत निकालना चाहिये। फिर उन लोगों ने बड़ी प्रार्थना के साथ विष्णु से कहा कि "आप कृपा कर के इस मन्दर पर्वत को अपनी पीठ पर ले लीजिये, जिस से हम लोग समुद्र को भली भांति मयें। उन दैत्यों तथा देवताओं की प्रार्थना मान कर विष्णु भगवान् ने मन्दर पर्वत को अपनी पीठ पर ले लेना स्वीकार कर लिया।

जब देवता और दैत्य पानी में उतर आये, तब विष्णु आकर के बीच खड़े हुए। उस समय समुद्र मनुष्य का रूप धारण

कर विष्णु के पास आया और हाथ जोड़ कर बड़ी नम्रता से बोला " हे भगवन् । आप ब्रह्मा हो कर सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु बन कर जगत् की रक्षा करते हैं और शिव बन कर जगत् का नाश करते हैं । आप एक ही हैं, किन्तु कार्य के लिये इन तीनों रूपों को धारण करते हैं ।" यदि आप की इच्छा है कि ज़रूर ही समुद्र का मथन किया जाय, तो आप कोई ऐसा उपाय करें जिस से मन्दर पर्वत पाताल न चला जाय । बहुत ही अच्छा होता, यदि आप उस को धारण करने के लिये स्वीकार करते । समुद्र की दीनता भरी ऐसी वाणी सुन कर विष्णु ने मन्दर का धारण करना स्वीकार कर लिया और आप एक बहुत बड़े शरीर वाला कूम्भ (कलुआ) बन गये और समुद्र में अपने हाथ पैर फैला कर धधर धधर घूमने लगे । उस समय इन के हाथ पैर के धक्के से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ कर आकाश में जा लगीं । थोड़ी देर बाद उन ने बड़े वेग से मन्दर पर्वत को उठा कर अपनी पीठ पर रख लिया और उस के बड़े बोझ को ऐसे सहन कर लिया जैसे बुद्धिमन् मनुष्य अपना कार्य सिद्ध करने के लिये नये दुष्ट राजा के अन्यायों को सह लेता है । फिर विष्णु की सम्मति से सर्पों के महाराज " वासुकि " मथने के लिये डोरी बनाये । उस बड़ी मोटी डोरी के समान वासुकि से वह मन्दराबल लपेटा गया । देवता और दैत्य समुद्र के अथाह जल में उमर अमये । दैत्य वासुकि के मुँह की ओर, और देवता पूँछ की ओर खड़े हो गये । फिर दैत्यों ने वासुकि को गला पकड़ कर और देवताओं ने पूँछ पकड़ कर खींचना प्रारम्भ कर दिया । उस

समय मन्दर पर्वत मथनी के समान घूमने लगा । तब बड़ी घरघराहट पैदा हुई । जान पड़ना था कि प्रलयकाल के मेघ गरज रहे हैं । समुद्र मथते मथते, उस से "पेरारवन" हाथी उत्पन्न हुआ, जिस का शरीर हिमालय पर्वत के समान स्वेत और ऊँचा था । उस के चारों दांत बड़े मोटे ऊँचे खम्भों के समान जान पड़ते थे । एक बहुत सुन्दर घोड़ा भी उत्पन्न हुआ, जिस के शरीर में कोई दोष नहीं था । उस का नाम "उच्चैःश्रवा" रखा गया । इन दोनों को भी विष्णु भगवान् ने देवगन्धर्वों को सौंप दिया । फिर समुद्र मथन होने लगा । अथ वासुकि का सारा शरीर गर्म हो गया । वे बड़े जोर जोर से हांपने लगे । उन के मँह से फेन की धारा बहने लगी । थोड़ी देर के बाद "अन्द्रमा" उत्पन्न हुए । विष्णु ने अन्द्रमा को लेकर शिव जी की जटा में लगा दिया, जिस से शिव जी के जटामुकुट की बड़ी शोभा हुई । यह अच्छा ही हुआ । अच्छी चीज़ को अच्छी ही जगह पर रखना ठीक होता है और इस से उस चीज़ की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है । फिर समुद्र से "कौस्तुभमणि" निकली, जिस की चमक से चारों ओर बजाला छा गया । विष्णु ने उस को अपने हृदय में लगा लिया, जैसे राजा दूसरे के किये हुए उपकार को हृदय में धारण करते हैं । थोड़ी ही देर के बाद एक बड़ा सुन्दर पेड़ उत्पन्न हुआ, जिस की डालें सोने और मँगे की थीं । उस के पत्र, फूल और फल शीरा, मोती, पद्मा, नीलम, पुष्कराज, गन्धिका आदि रत्नों के थे । इस का नाम "वल्गवृत्त" और "पारिजात" रखा गया । विष्णु ने उस को इन्द्र के बगीचे में रोपवा दिया । इस के बाद उस

समुद्र से " कालकूट " नामक विष उत्पन्न हुआ, जिस की हवा लगने से देवता और दैत्य मूर्च्छित हो रहे थे। उस समय विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना की कि आप इसे भट पी जाइये, नहीं तो सारा संसार ही जल जायगा। शिव जी को लाचार हो कर विष्णु की बात माननी पड़ी। शिव जी कालकूट को उठा कर पी गये, जिस की ताप से उन का गला काला हो गया। इसी से उन का नाम " नीलकण्ठ " पड़ गया। यद्यपि वह भयानक विष बड़ा ही दुखदायी था तौभी उस से उस गोरे शरीर व ले शिव जी की थड़ी शोभा हुई। जान पड़ता था कि उन के गले में कस्तूरी लगी है। इस के बाद उस समुद्र से " लक्ष्मी " उत्पन्न हुई, जिन का शरीर मक्खन के समान कोर ल और चिकना था। उन के शरीर की चारों ओर चांदनी सी ज्योति छिटक रही थी। विष्णु ने उस परम सुन्दरी स्त्री को अपनी प्राणप्यारी पत्नी बना लिया। इसीलिये विष्णु का नाम " लक्ष्मीपति " और " श्री रमण " पड़ा। इस के बाद, हाथों में अनेक प्रकार की औपधियां लिये हुए " धन्वन्तरी " उस समुद्र से उत्पन्न हुए। उन औपधियों की हवा लगने से देवता तथा दैत्यों की थकावट दूर हो गई। उन्हें देव देवता और दैत्य बहुत प्रसन्न हुए। थोड़ी ही देर के बाद एक बड़ा निकला, जिस में अमृत भरा था। दैत्य उस घड़े का लेने के लिये झपटे। देवता भी उसे ही लेने के लिये दौड़े। दैत्य तो पहले ही से क्रोधित थे, क्योंकि समुद्र से जो जो चीजें उत्पन्न हुई थीं उन्हें देवताओं ने ही आपस में बांट लिया था। दैत्यों का कोई चीज नहीं मिली थी। हाथी, घोड़ा, मर्ण, चन्द्रमा

और लक्ष्मी को देवताओं ने ही ले लिया था। बस ! अब क्या था ! दोनों में लड़ाई होने लगी। विष्णु ने अच्छा अवसर पाया। उन ने देखा कि कलस एक किनारे पड़ा है। झट उन ने उस घड़े को उठा लिया। इधर कूर्म भगवान ने मन्दराचल को अपनी पीठ से उतार कर अहां का तहां रख दिया। फिर विष्णु विचारने लगे कि अब क्या करना चाहिये। कुछ देर सोच विचार कर एक बड़ी सुन्दरी स्त्री बन गये। उस स्त्री का शरीर बड़ा गोरा और पतला था, जैसे कामदेव की तीखी तलवार हो। सुन्दरता उस की देह पर झलक रही थी। वह अपने प्रेम भरे भावों से दैत्यों को मोहित करती हुई उन्हीं दैत्यों की ओर आ पहुँची। उस का शृङ्गार तथा हाव भाव देख कर दैत्य मोहित हो गये, यहां तक कि उन को अमृत के घड़े की तकिक भी सुधि न रही। रहे कैसे वे तो काम से विह्वल हो रहे थे। जिस समय उन दैत्यों की आंख उस स्त्री पर जा पड़ी, उन समय इन की सब चतुरता ही जाती रही। चन्द्रमा की खच्छु चमकीली चन्द्रिका सी उस की हंसी देख उन का सारा ज्ञान नष्ट हो गया। अब वे अमृत को न ले ही सकते थे, न छोड़ ही सकते थे। उन लोगों ने अमृत पीने की चाह छोड़ दी। अब तो वे प्रेम से भरे अध्रानृत को पीने के लिये लश्चने लगे। उन का सारा प्रणय नष्ट हो गया। वे आपस में कहने लगे “वाह ! यह कैसी सुन्दर स्त्री है ! इस का मुँह चन्द्रमा के समान, चाल मगवाले हाथी के समान, देह की लुनाई अमृत के समान, सुन्दरता लक्ष्मी के समान और दोनों ओठ मानिक के समान हैं। जान पड़ता है कि समुद्र से उत्पन्न हुए सभी

पदार्थों को देवताओं ने ले लिया, हमलोगों को कुछ भी नहीं मिला, इस लिये समुद्र ने डर कर हमलोगों को प्रसन्न करने के लिये इस स्त्री को भेजा है। यदि हम लोग इस के कमल के समान कोमल हाथों से दिये हुए अमृत को नहीं पीयेंगे तो हम लोगों के सभी परिश्रम व्यर्थ हो जायेंगे। समुद्र का मथना भी तो व्यर्थ ही होगा। वस ! सब झगड़ा मिट गया। सब दैत्यों ने अमृत का घड़ा उसी सुन्दरी के हाथ में रहने दिया। वह सुन्दरी बस घड़े को लेकर देवताओं के पास पहुँची। ऋत देवता लोग पाँत लगा कर अमृत पीने के लिये बैठ गये। राहु विष्णु की चतुरता समझ गया। वह ऋत देवता बन कर देवताओं के बीच अमृत पीने के लिये बैठ गया। वह अमृत पीने की चाह से व्याकुल हो रहा था। राहु की दाहिनी ओर सूर्य और बाईं ओर चन्द्रमा थे। राहु का, खबड़ा कर बड़ी शीघ्रता के साथ जीभ लपलपाकर, अमृत पीना देख कर उन दोनों ने राहु को पहचान लिया कि यह राक्षस है। सूर्य और चन्द्रमा की बात समझ कर विष्णु ने चक्र से राहु का गला काट दिया। विचारे की डकार भी पूरी तरह न निकली थी, इसी समय उस का बध हुआ। यह दशा देख कर सब राक्षस उधर-धधर चले गये। जो हो, भगवान विष्णु ने देवताओं के उपकार के लिए इतने कष्ट उठाये, कूर्म (कछुआ) बन कर अपनी पीठ पर मन्दर पर्वत को धारण किया, समुद्र का मन्थन कराया, देवताओं को अमृत पिलाया, समुद्र से निकले हुए रत्न देवताओं को दिये और लक्ष्मी को लेकर आप सुखी हुए।

वराहावतार

दैत्यों का एक राजा हिरण्याक्ष था। वह बड़ा प्रतापी था। उस ने बड़ी तपस्या की। तब के बल से उस ने इन्द्र को जीता और सारे संसार का राजा बन गया। एक दिन वह अपनी राजसभा में बैठा था। उस की चारों ओर विप्रचित्ति, द्रुम, भीम, तारक, सुम्भ, निरुम्भ, अन्धक, जम्भ, शंखर, वृत्र आदि बड़े बड़े असुर बंटे थे। हिरण्याक्ष ने इन दैत्यों से कहा—'क्या आप लोगों ने देवताओं की धूर्तता देखी? इन लोगों ने कैसे पाप किया है! उन का यह कर्म मेरे हृदय में जहरीले वाण के समान बिभ्र गया है। वह अब तक मेरे हृदय में अतृप्त पीड़ा तथा ताप उत्पन्न कर रहा है। दुष्ट जन उस दुराचरण तथा पाप से भी नहीं लज्जित होते, जिन के करने में सज्जन लोग लज्जित होते हैं। दुष्ट जन अपने कपट तथा धूर्तता ही को चतुरता समझते हैं। विष्णु ने छी का रुद्र धाराण रुद्र अष्टन चुराया है; उन की यह निन्दा चारों ओर फैल गई है। जब तक यह जगत् रहेगा तब तक उन का यह अयश लेख सदा लिखा रहेगा। कभी मिटने वाला नहीं। कपट कर के देवताओं ने अष्टन पी लिया, जिस से वे अजर और अमर हो गये हैं। किन्तु जब हम लोगों के पराक्रम से दुःखी होते हैं, तब अपने दीर्घ जीवन की निन्दा करते हैं। धन हुआ, यदि दान और भाग नहीं हुआ, तो वह धन व्यर्थ ही है। अहंकार तथा

झेप रखने वाले विद्वान् की विद्या व्यर्थ है। दूसरे को दिखलाने के लिये ब्रत करना निकम्मा है। विपत्ति और अप्रतिष्ठा से जीवन एक प्रकार का बोझा ही है। उस मनुष्य का एक क्षण भी जीना अच्छा है, जिस ने अपने तेज तथा भुजबल से सम्पत्ति इकट्ठी की, और उस का सुखपूर्वक भोग किया। किन्तु उस मनुष्य का दुःखमय दीर्घजीवन भी व्यर्थ है, जिस के दिन घर घर याचना करने ही में कष्ट से बीतते हैं, इतने पर भी उस का पेट नहीं भरता। उस की लम्बी जिन्दगी भी कौवे की लम्बी जिन्दगी के समान दुःख देने वाली है। अब मैं ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे अमृत पीने के कारण मर नहीं सकते, किन्तु अपने जीवन को बड़े कष्ट से बिता रहे हैं। उन को भूखों मरना पड़ता है। वे पृथिवी पर तीर्थों तथा वनों में घूम रहे हैं। बड़ा भारी अनादर पाने से उन के तेज और प्रनाप नष्ट हो गये हैं। उन की सब सम्पत्तियां भी नष्ट हो गई हैं। विपत्ति में शीघ्रता से भागने के कारण उन की देवियां इधर उधर छूट गई हैं। वे अपने शत्रुओं का नाश नहीं कर सकते, इस लिये उन के पैरों पर पड़ा करते हैं। यद्यपि मेरे शत्रु देवताओं का केवल शरीर ही बच गया है, तथापि उन की ओर से असावधान होना ठीक नहीं है। इस लिये उन पर देशनिवासी देवताओं का जड़ से नाश ही कर देना उचित है। ”

इस प्रकार उस दैत्यराज हिरण्याक्ष ने अपने मन का विचार दैत्यों से कहा, क्योंकि उस का हृदय क्रोध से जल रहा था। उस की बात सुन कर दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कारण यह कि

अमृत के नहीं मिलने से सभी दैत्य बहुत अप्रसन्न थे। उन लोगों ने हिरण्यक्ष से कहा "हमलोग तो आप ही के अधीन और आज्ञाकारी हैं। आप ही के दवाने से हमलोग शत्रुओं का निरास सह रहे हैं। देवताओं से द्वार जाने के कारण हमलोगों के शरीर में कलङ्क लग गया है; उस को देवताओं की क्रियों के आंसुओं से भी देना चाहिये। वह पेरावत हाथी, वह बभ्रुः भवा घोड़ा, वह कौस्तुभ मणि, वह परम सुन्दरी लक्ष्मी, वह चन्द्रमा और वह पारिजात वृक्ष, ये सभी पदार्थ देवताओं ने हमलोगों के देखते ही देखते ले लिये और हमलोग बिना के समान झुपवाप खड़े ही रह गये। उन सब दुःसह अनर्थों को भी महामिमानी दैत्यों ने अमृत पीने की आशा से सह लिया। हाय ! वह अमृत भी दैत्यों को नहीं मिला। हमलोगों के सभी परिश्रम व्यर्थ हो गये। अमृत के लोभ से हमलोगों ने अपना असिमान नष्ट कर दिया। बहुत सोच विचार करने का कुछ प्रयोजन नहीं है। अब तुरत अपनी भलाई का उपाय करना चाहिये। अब, ऐसा ही काम करना ठीक है जिस से देवताओं का नाम भी इस जगत में न रह जाय। सब प्रकार उन का नाश ही कर देना अच्छा है।"

महा क्रोध के आवेग से मूर्च्छित हो कर दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यक्ष से यह वचन कहा। उन का यह वचन सुन कर हिरण्यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। उस ने अपने मन्त्रियों से कहा—
"आप लोगों ने बहुत ही ठीक बात कही है। ऐसा ही करने से आगे मैं हमलोगों की भलाई होगी। आप लोगों का बताया उपाय भी बहुत ही ठीक है। हमलोग देवताओं का विनाश

करने के लिये तैयार हो जायं । आज कल देवता लाग पृथिवी ही पर घूमते, फिरते और रहते हैं । इस लिये सब से पहले पृथिवी ही को चुरा लेना चाहिये । मैं आज्ञा देता हूँ कि मेरे बड़े बड़े बलवान सेनापति दैत्य पृथिवी को उठाकर पाताल में लेते चले जायं और ऐसी जगह चुरा कर रखें जिसे कोई देख न सके । इस उपाय से अवश्य शत्रुओं का नाश हो जायगा ।” दैत्यराज का क्रोधभरा ऐसा वचन सुन कर सब दैत्य पृथिवी को चुराने की तैयारी करने लगे । चारों ओर से दैत्यों की सेना इकट्ठी होने लगी । उन लोगों ने पृथिवी को धारण करनेवाले मतवाले बलवान दिग्गजों को मार भगाया और तुरत ही पृथिवी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया ।

अब तो सारा संसार ही महा अन्धकार में जा पड़ा । उन लोगों के दुःख का कुछ पारावार ही नहीं था । भगवान से उन लोगों का दुःख नहीं देखा गया । वे तुरत “बराह” (सूअर) बन कर पाताल में चले गये । उस समय उन का रूप काले पत्थर के पहाड़ के समान जान पड़ता था । उन के दोनों हाथ में शंख और चक्र थे, जो चन्द्र और सूर्य के समान चमक रहे थे । अकाल संध्या के समान उन की आंखें लाल हो रही थीं । उन के शरीर की चमक से शत्रुओं की आंखों में चकाचौंध सी लग जाती थी । वे सातों पातालों के नीचे एक खोह में जा पहुँचे । वहाँ जाकर उन ने पृथिवी को देखा । दैत्यों ने पृथिवी की बड़ी दुर्दशा कर दी थी ।

बराह भगवान् ने बड़ी सुगमता से उस पृथिवी को अपने विशाल दांतों पर उठा लिया। उन के खमकीले विशाल दांतों पर काली पृथिवी की बड़ी शोभा हुई। वह स्वेत चन्द्रमा पर काले चिन्ह के समान शोभा पाती थी। साधारण शूकरों के दांतों में लगी हुई मोथे की जड़ जैसी जान पड़ती है वैसे ही वह पृथिवी बराह भगवान् के दांतों पर हलकी जान पड़ती थी। पृथिवी की यह दशा देख, हिरण्याक्ष बड़ा क्रोध कर दौड़ा। अमृत के चुराने की बात भी उसे याद आई। इसलिये उस का क्रोध और भी बढ़ गया। उस के साथ एक बहुत बड़ी सेना भी चली, जिस की धूल से सूर्य छिप गया और चारों ओर रात के समान अंधेरा हो गया। वे लोग वाण, पत्थर, मुग्दर, त्रिशूल, पाश, अंकुश, बर्छी, तोमर आदि शस्त्र बराह भगवान् पर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र बराह के शरीर में जा लगे। जान पड़ता था कि मेघ पहाड़ पर जल की धारा बरसा रहे हैं। बराह भगवान् ने अपना शरीर और भी बढ़ा दिया, जो आकाश तथा पाताल तक जा लगा, जिस से जान पड़ता कि आज ही प्रलय हो जायगा। उसी समय बराह ने पृथिवी को, ठीक जगह पर स्थिर कर के रख दिया और वे हिरण्याक्ष की ओर झपटे। झट हिरण्याक्ष को गोद में उठा लिया और ऐसे जोर से दवाया कि हिरण्याक्ष के प्राण तुरत निकल गये। इस प्रकार बराह भगवान् ने जगत् का दुःख छुड़ाया और इन्द्र आदि देवताओं को भी उन की अपनी अपनी जगहों पर फिर बैठा दिया। वे देवता फिर पहले ही की भांति उत्साह के साथ सब काम करने लगे।

नरसिंहावतार ।

हिरण्याक्ष के मर जाने के बाद उस का पुत्र " हिरण्यकशिपु" बड़ा प्रतापी राजा हुआ । जब वह धनुष बढ़ाता था तब एक ही क्षण में सारे संसार का नाश कर देता था । बिना ऐसा किये कभी धनुष नहीं उतारता था । उस का प्रताप सिंह के समान था । वह कन्दरा के समान जगत् में शत्रुओं को नष्ट कर के सुखपूर्वक सदा सोया करता था । वह दैत्यराज हिरण्यकशिपु जन्म, वृद्ध, नमुचि आदि वीर दैत्यों के बीच राजसिंहासन पर बैठ कर राज्य का सब काम करता था । उस के पैरों पर बड़े बड़े मलशाली दैत्य सिर मुकाते थे । उस की दोनों ओर देवताओं की सुन्दर सुन्दर स्त्रियाँ खड़ी हो कर पंखा झलती थीं । उन देवियों के पति कंद किये गये थे या मार कर भगा दिये गये थे, इस कारण विरह से उन के मुँह से सदा "आह" के साथ ठंडी सांस निकलती थी । उस के सामने कोई देवता युक्त करने के लिये नहीं खड़े हो सकते थे । उस सभा में एक बूढ़ा दैत्य "राहु" भी बैठा था, जिस का सिर विष्णु ने अमृत पीने के समय काट लिया था । उस ने कहा हे "दैत्यराज हिरण्यकशिपु ! आप धन्य हैं । आप के वंश में देवताओं का अपराध क्षमा करने के कारण जो कलङ्क लग गया था उस को आप ने अपनी तलवार की धार से मिटा दिया । देवताओं के किये हुए अपकार हम लोगों के हृदय में कांटों के

समान चुभ गये थे, उन' को आपने केवल अपनी भाँटें टेढ़ी कर के ही निकाल दिया। उस पवित्र यश वाले जीव का जीवन धन्य है, जिस की प्रतिष्ठा सुमेरु पर्यंत के समान बढ़ती जाती है और जिस के होने से वंश की उन्नति होती है। देखिये, हम लोगों ने क्या अपराध किया था, जिस के बदले उन लोगों ने हम लोगों के मारने का उपाय किया था। विष्णु तो बड़ा ही दुष्ट है, जिस ने बिना अपराध ही चक्र से मेरा गला काट डाला। वह बड़ा ही छली है। वह स्त्री बन कर हम लोगों के पास आया था। उस समय उस की सुन्दरता बड़ी ही विचित्र थी। उस की वह फूल की कली सी पतली देह, वह मोठी घात, वह सुन्दर मुख, वह निर्दय हृदय, वह कामभरी चितवन और वह चतुरता अब तक नहीं भूलती। जिस समय वह अमृत चुराने के लिये स्त्री बना था, उस समय की उस की वह हृदयहारिणी शोभा आज तक नहीं भूलती। हम लोगों ने भोला खाया। वह दुष्टता हम लोग कभी नहीं भूल सकते। आप को भी नहीं भूलना चाहिये, सदा याद रखना चाहिये। जो स्नेह या वैर को भूल जाता है वही संसार में निकम्मा है। उस की मित्रता और शत्रुता दोनों ही व्यर्थ हैं। याद रखिये। विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष को मार कर दैत्य रूपी पहाड़ों के सब से ऊँचे शिखर को गिरा दिया है। समुद्र के मथने से निकली हुई लक्ष्मी को उस ने अपनी स्त्री बना लिया है। इस कार्य से उस ने हम लोगों को अच्छी तरह स्त्री सिद्ध कर दिया। वह अपने ही को पुरुष समझता है और हम लोगों को स्त्री ही समझता है। उस महाकाठ विष्णु का लक्ष्मी, कौस्तुभ और पारि-

जात का हरण करना, स्त्री बन कर सब को ठगना, जिस समय मैं अमृत पी रहा था, वह अमृत मेरे गले से नीचे भी नहीं उतरा था, उसी समय चक्र से मेरा गला काटना, इत्यादि, दुष्टता की बातें क्या आप लोग भूल गये हैं ? पेदैत्यराज ! अब आप अपनी तलवार से विष्णु का गला काट कर मेरे हुए पिता का भस्म सहित भ्रज करें । " राहु की यह बात सुन कर दैत्य लोग गर्दन नीची कर के सोचने लगे । उन लोगों के मुंह का रंग फीका पड़ गया ।

जब महाभिमानी दानव लोग निरादर से चुप हो गये, तब तारक ने राहु की ओर ताक कर कहा—जिन के पास गुण हैं और जो गुण से ऊँचे समझे जाते हैं, वे अभिमान के साथ असम्भव, अप्रिय और अनुचित बात कभी नहीं कहते और कभी दुःख तथा निरादर का भी वचन नहीं कहते । दैत्येन्द्र हिरण्याक्ष को काल ने मारा है । व्यर्थ ही विष्णु की प्रतिष्ठा करते हो । वह कभी नहीं मार सकता । क्या तुम काल की महिमा नहीं जानते ? वही काल कल्प के अन्त में सुमेरु ऐसे महापर्वत को भी गिरा देता है । कौन उस को रोक सकता है ? वह बड़ा बलवान् है । वह तीनों लोकों के स्वामी और सब प्रकार के आश्रयों के करनेवाले महातत्त्वों को भी नष्ट कर सकता है, जो कई करोड़ों वर्ष जी सकते हैं । काल के कामों में कोई बाधा पहुँचाने वाला नहीं है । सचमुच बात यही है कि उस अबध्व हिरण्याक्ष का बध करने वाला काल ही है । " विष्णु ने हिरण्याक्ष

को मारा ” यह कौन विश्वास कर सकता है, और यह योग्य भी नहीं है। दैव की गति भी निराली है। क्या उस महावृक्ष को नन्हे नन्हे फीड़े नहीं गिराते, जिस में हजारों डालियों और करोड़ों पत्तियां हैं ? “ बलवान् दुर्बल को मारता है ” यह बात निश्चित नहीं है। छोटा पतिंगा शीप को चुम्का देता है और छोटी चींटी साँप को खा जाती है। कायर लड़ाई जीत जाता है और बली एक ही क्षण में मारा जाता है। भावी के वश पेदे ही बहुत से कार्य होते हैं। तुम्हारे उकसाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे प्रभु दैत्यराज हिरण्यकशिपु अपने शत्रुओं को मारने के लिये किसी के बिना कहे ही तैयार हैं। जंगलों में हाथी मारने के लिये सिंह को कौन उकसाता है ? तुम ने शत्रु की निन्दा के बहाने शत्रु की प्रशंसा की है। तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तुम मूर्ख हो, इसी से झूठ अनुचित बात कह उठते हो।

तारक ने अमिमानी स्वामी की झूठी प्रशंसा करने वाले दास के समान मुंहदेखी बात कही, जिसे सुनते ही सब दैत्य कह उठे “ बहुत ठीक, बहुत ठीक ”।

वहाँ दैत्यराज हिरण्यकशिपु का पुत्र परम धार्मिक प्रह्लाद युवराज बन कर अपने पिता के पास ही अपने आसन पर बैठा था। वह बोला “ पिता ! जहाँ बड़े २ गुणी और ज्ञानी वृद्ध बैठे हैं, वहाँ मेरे समान लघुबुद्धि-बालक का बोलना कैसे ठीक समझा जा सकता है ? एक शास्त्रकार ने लिखा है कि जब भय का कोई कारण आनेवाला हो, तब उस कारण ही को हटा देना ठीक है। ” यहाँ भगवान् की जो व्यर्थ ही निन्दा की जाती है

यह ठीक नहीं है। इस से पाप और अमङ्गल होगा। जिस की वाणी उन की निन्दा करने के लिये मुँह से निकलती है, उस की ऊसर खेत में बीज बोने वाले मनुष्य के समान निन्दा होती है। वे विष्णु सारे संसार में निवास करनेवाले हैं, उन का कोई शत्रु या मित्र नहीं है। वे दोष पर वैर और गुण पर प्रीति करनेवाले हैं। ज़रूर ही हम लोग गुणहीन हैं और देवता लोग गुणी हैं। नहीं तो, क्यों विष्णु हम लोगों से अपसन्न और देवताओं से प्रसन्न होते? जो बुद्धिमान् गुण इकट्ठा करने का यत्न करते हैं वे ही अपने मङ्गल के लिये उन के पैरों पर अपना खिर झुकाते हैं और ऐसे ही गुणी शत्रु भी उन के मित्र बन जाते हैं। शत्रु और मित्र कोई अलग अलग जाति नहीं है। हाँ, गुण से उन के मित्र और अवगुण से उन के शत्रु ही हो जाते हैं। जो कभी किसी के मारने की चेष्टा नहीं करता, जो सदा कोमल वचन बोलता है और जिस के मन में वैर नहीं है, उस का इस संसार में कोई शत्रु ही नहीं है।

वे विश्व के पैदा करने वाले हैं। उन्हें कोई नहीं मार सकता। उन के उदर के एक कोने में तीनों लोक (स्वर्ग, भूमि, पाताल) पड़े रहते हैं। जिस समय उन ने मत्स्यावतार धारण किया था, उस समय उन का शरीर बढ़ कर आकाश तक जा लगा था, उन के स्वास लेने से समुद्रों में बड़ी बड़ी तरंगें उठती थीं। उन के इधर उधर घूमने पर भी शरीर के धक्का से जल के ऊँचे ऊँचे पहाड़ बन जाते थे। उन भगवान को कौन जीत सकता है? जब उन की नाभी से कमल उत्पन्न हुआ और उस से ब्रह्मा उत्पन्न होकर सामवेद गाने लगे, तब ब्रह्मा कमल में बैठ कर

गुंजार करनेवाले भौंरे के समान जान पड़े। ब्रह्मा के गले में जनेऊ लटक रहा था। वह कमल की बंटी से निकले हुए सूत के समान शोभा देता था। भगवान् विष्णु की निन्दा या स्तुति कौन कर सकता है ? उन के मुँह पीछे उन की निन्दा करना राहु को ज़रूर शोभा देता है, क्योंकि उन ने इस का गला काटा है। राहु का बैर करना ठीक है। उन के चक्र का घाव अब तक राहु के गले पर ज्यों का त्यों देख पड़ता है। किन्तु जिस समय विष्णु के चक्र की चोट से राहु बेहोश हो गया था, उस समय क्या राहु ने उन के शरीर के भीतर सारे जगत् को नहीं देखा था ? तारक ने जो कहा है वह बहुत ठीक है। मेरे पिता को काल ही ने मारा है, दूसरे ने नहीं। सर्वव्यापक भगवान् विष्णु ही कालस्वरूप हैं। वे सदा रहनेवाले हैं; उन का आदि या अन्त कभी नहीं होता। वे करोड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी नहीं मरते। विष्णु की प्रार्थना और पूजा कीजिये। अज्ञान और आग्रह छोड़ दीजिये। राजलक्ष्मी की रक्षा कीजिये और अपनी भलाई की बात सोचिये। जब मनुष्यों का भाग्य बिगड़ता है तभी वे मूर्खों को मन्त्री बनाते हैं, दुष्टों से मित्रता करते हैं, लाभ देनेवाली वस्तुओं से घृणा करते हैं, सब कामों में अचेत रहते हैं और भगवान् विष्णु से शत्रुता करते हैं।

प्रह्लाद की वान सुन कर हिरण्यकशिपु को बड़ा शोक हुआ। वह ऐसा दुःखी हुआ, जैसे बनैला हाथी अंकुश की चोट से दुःखी होता है। वह बोला " हा ! अब दैत्यों के नाश के दिन आ गये ! यह दुष्ट बालक ऐसा अज्ञान और अविवेकी हो गया है ! यही

कुछ दिनों के बाद दैत्यों का राजा होगा। जहाँ बड़े बड़े बूढ़े बैठे हैं, वहाँ यह बालक उपदेश करे, यह कैसी बात है ? जब कुल का नाश होनेवाला होता है, वा जब कुल की स्त्रियाँ व्यभिचारिणी हो जानी हैं, तभी ऐसे लड़के उत्पन्न होते हैं, जो अपने कुल की रीति छोड़ देते हैं, चंचल हो जाते हैं, मैले कुचैले रहते हैं और दुष्ट हो जाते हैं। वे कोयल के समान दूसरे के वंश की रक्षा करते हैं। यह राज्य तथा राज्यलक्ष्मी उसे अच्छी नहीं लगती। यह राजा होना नहीं चाहता, वरन विष्णु का दास बनना चाहता है। यह कैसी निन्दा की बात है ? भाटों के समान, मेरे शत्रु की प्रशंसा करना है। इसे विष्णु की प्रशंसा करना बहुत पसंद होता है। जो द्रिष्ट हो जाते हैं और जो निर्बल होते हैं, उन्हीं की बात ऐसी दीनता से भरी रहती है। वे ही शत्रुओं से डर कर उस की प्रशंसा करते हैं। वे ही अग्नि के समान, अपने जन्मदाता ही का नाश करते हैं। जिस लकड़ी से आग पैदा होती है, उसी लकड़ी को जला कर वह खाक कर देती है। जो घुब टेढ़े हो जाते हैं, वे ही अपना घर छोड़ देते हैं, उन्हीं की डालियाँ फैल कर बगल वाले बाग में फैल जाती हैं, उन के फल फूल भी दूसरे ही के बाग में गिरते हैं, वे फल दूसरे के ही काम में आते हैं। ऐसे पेड़ों से उस लगानेवाले को क्या फल हुआ, जिस ने उसे लगाया और सींचा ? यही दशा कुपूनों की भी है। वे टेढ़े वृक्ष उन्हीं के पैरों पर गिरते हैं, जो कुल्हाड़ी लेकर उन्हें काटते हैं। यही हालत कुपुतों की भी है।

रे प्रह्लाद ! तू किस विष्णु की इतनी प्रशंसा करता है ? जिस ने मछली और कछुआ बन कर बड़े बड़े आश्चर्य के काम किये ? इस जगत् में एक से एक छोटे और एक से एक बड़े जीव उत्पन्न होते हैं; यह कोई अचम्भे की बात नहीं। देखो ! ब्रह्माण्ड कितना बड़ा है और परमाणु कितना छोटा है ! समुद्रों में उतर कर पतले पतले बादल पानी पीते हैं फिर पानी पी कर आकाश में बिना सहारे ही फँसे रहते हैं। उन के पेट में पानी भरा रहता है, तौभी वहाँ कैसी बिजली खमकती है ! देखो, यह कैसी विचित्र बात है ! जहाँ शत्रुओं का नाश करने वाला "वृष" है, जहाँ सदा समरविजयी "मधु" है, जहाँ परमतेजस्वी "सुम्भ" है, जहाँ बड़ी माया जानने वाला "मय" है, जहाँ समुद्रों के समान बड़े बड़े रणों का पार कर जाने वाला "तारक" है, जहाँ सारे संसार को चकित कर देने वाला "जम्भ" है, जहाँ आकाश को भी घेर लेने वाला "शम्बर" है, और जहाँ परमप्रतापी "बातापी" है, वहाँ बेचारा विष्णु क्या कर सकता है ? किस मूर्ख गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया है ? जिस का देवता जल में सोनेवाला महाजङ्ग विष्णु है, उस की बात पर तू ध्यान देता है ?

मैं बहुत सोच विचार कर देखता हूँ तो विष्णु में कोई गुण नहीं है। वह केवल बाहरी ठाटबाट रखने वाला है। आंख मूंद कर ध्यान करना, मौँहँ टेढ़ी करके हँसना, ज़ोर से साँस लेना, शिष्यों की चाह दुशुनी बढ़ाना, मुखों को डरा देना, बहुत ऊँचे आसन पर बैठना, और बड़े हाव भाव से

ज़मीन पर पैर रखना, ये सब काम धूर्तों के हैं। वे इन्हीं कामों से दूसरों को फंसाते हैं। यदि वह सर्वव्यापी, सर्वात्मा और सर्वान्तर्यामी है, तो वह सब के हृदय में निवास करता होगा, चाहे सजीव में, चाहे निर्जीव में, वह सब जगह सदा रहता होगा। रे मूर्ख बालक ! मेरी सभा में यह जो मेरे सामने मरकत मण्डि का खम्भा है, उस में तो तुम्हारे भगवान् की परछाई भी नहीं देख पड़ती। तू बड़ा झूठा है और तेरा देवता भी झूठा ही है।"

इतनी बात के कहते ही उसी खम्भे को फाड़ कर उस के भीतर से नरसिंह भगवान् तुरत निकल आये, जिन का आधा रूप मनुष्य सा और आधा रूप सिंह सा था। उन के दोनों कान सोने की सीप के समान चमक रहे थे। मालूम पड़ता था कि उन के हृदय में रहनेवाले क्रोध की ये दो ज्वालाएँ हैं। उन की गरदन के ऊपर सफेद बालों का समूह था, जो सुमेरु की चोटी पर रहनेवाले स्वेतमेघों की ढेरी के समान जान पड़ता था। जमुहाई लेने के समय उन की जीभ लपलपाती थी। जान पड़ता था कि वह प्रलयकाल की अग्नि की लहर है, जो सुमेरु पर्वत की कन्दरा में लगी है। उन के नख चन्द्रमा की खरब कला के समान चमकते थे, मानो वे दैत्यों का खून पीने के लिये चाँदी के कटोरे (प्याले) थे। उन के समूचे शरीर के रोएं खड़े हो रहे थे, जो क्रूरता और कठोरता के प्रत्यक्ष स्वरूप थे। बारहों कलाओं के साथ उगे हुए सूर्य के समान उन की देह की चमक थी, जिस के तेज से सारे संसार का अंधेरा नष्ट हो रहा था। उस नरसिंह भगवान के सिंह के समान मंह को देख कर, हाथियों के समान

मतवाले दैत्य डर गये, उन का उत्साह नष्ट हो गया और अहंकार तो न जानें कहाँ चला गया। मानो उन के पास अहंकार था ही नहीं।

भगवान् का वह विचित्र रूप देख कर हिरण्यकशिपु कुछ डर गया। उस के मन में कई प्रकार की शंकाएँ उत्पन्न होने लगीं। वह तुरत अपने राजसिंहासन से उठ खड़ा हुआ। फिर सोचने लगा, "यै ! यह कौन है ? , यह न तो मनुष्य ही है, न सिंह ही है। इस को छोड़ देना ठीक नहीं। पकड़ो, तुरत पकड़ो। अच्छा ठहरो, मैं ही इसे पकड़ूँगा।" ऐसा कह कर वह दैत्य नरसिंह भगवान् पर घाणों की वर्षा करने लगा। भगवान् ने थोड़ी देर तक आँखें मूँद कर उन घाणों को सह लिया, किन्तु थोड़ी ही देर के बाद उस दैत्यराज को पकड़ लिया। वह बहुत ही उछल कूद मचाने लगा। भगवान् पलौथी लगा कर बैठ गये और हिरण्यकशिपु को पकड़ कर उतान कर के अपनी गोद में लिटा दिया। फिर क्रोधभरी लाल लाल आँखों से उस की ओर देखने लगे। उन की आँखें देख सभी डर गये। उस समय उन की आँखें संध्या की धूप के समान बड़ी ही चाल लाल हो आई थीं।

भगवान् ने जब अपने उस भयानक रूप की परछाईं हिरण्यकशिपु की माला के रत्नों में देखी, तब उन्हें भी उस रूप पर बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी ही देर के बाद भगवान् ने अपना पंजा उस दैत्य की छाती पर बड़े जोर से पटक़ा, जिस से बहुत ही भयङ्कर शब्द हुआ और दोनों पंजे उस की छाती के भीतर घुस गये। उसी समय हिरण्यकशिपु का प्राण " ठहरो, ठहरो, कहाँ जाते हो, " ऐसे ही शब्दों का उच्चारण करता हुआ शरीर से निकल गया।

पंजे की चोट से हिरण्यकशिपु की मोती की माला टूट गई थी। बहुत से मोती भगवान् के नखों में अटक गये थे, जो रक्त में भीज गये थे। इस समय उन के पंजे फटे हुए अनार के फल के समान जान पड़ते थे और वे मोती भी अनार के दानों के समान मालूम पड़ते थे।

हिरण्यकशिपु का मरना और भगवान् का पराक्रम देख, वृत्र मूर्ति सा अचल बन गया, तारक की टकटकी बंध गई, जम्भ जम्भे के समान गिर पड़ा, शंवर डर से आकाश में डङ गया, बातापी तापयुक्त हो गया, कालनेमि का अहंकार नष्ट हो गया और विप्रचित्ति अचेत हो गया। हिरण्यकशिपु का मरना सुन कर इन्द्र ऐरावत को, सूर्य घोड़ों को, यम भैंसे को, चन्द्रमा हरिणों को, और गणेश चूहे को छोड़ कर भगवान् का दर्शन करने के लिये दौड़े। भगवान् ने सब देवताओं को दर्शन दिया और प्रह्लाद को चिरायु तथा धर्मात्मा होने के लिये आशीर्वाद दिया। फिर सब देवताओं को उन के अपने अपने पदों पर बैठा दिया। ये सब काम पूरा कर के फिर भगवान् अपनी प्राणप्यारी लक्ष्मी के पास वीरसमुद्र में चले आये।

वामनावतार ।

भगवान् ने अपने ही हाथों से तिलक देकर प्रह्लाद को दैत्यों का राजा बनाया । प्रह्लाद भी दैत्यों की भलाई के लिये धर्म के साथ राज्य करने लगा । उस के राज्य का प्रबंध बहुत ही अच्छा था । कुछ दिनों के बाद फिर दैत्य महाबली, महा पराक्रमी और महामिमानी होने लगे । उन को शासन करना और उन के साथ रहना प्रह्लाद को अच्छा न लगा, इसलिये उस ने अपने पुत्र विरोचन को दैत्यों का राजा बना दिया और आप सन्तोष के साथ भगवान् के चरणों में लवलीन होकर तप करने लगा । कुछ दिनों के बाद विरोचन भी उन दैत्यों का उपद्रव न सह सका, इसलिये उस ने भी अपने पुत्र " वलि " को राजा बना दिया और आप तप करने चला गया ।

यदि राजा धर्मात्मा होता है, तो उस के विक्रम से सम्पत्ति होती है और सम्पत्ति से उदय होता है । ये दिनोंदिन हज़ारों गुना बढ़ते ही जाते हैं । वलि ने अपने पूरे पराक्रम से सारे संसार को जीत लिया । उस ने किसी याचक को कभी विमुख नहीं किया । भिखुओं को अन्न धन देने के लिये सदा हाथ फैलाया और शत्रुओं को वाण देने के लिये (उन पर वाण चलाने के लिये) हाथ फैलाया । उस में ऐसे ऐसे गुण थे, जो किसी में नहीं पाये जा सकते । जिस प्रकार बादलों को देख कर हंस भाग जाते हैं,

उसी प्रकार उस के शासन को देखते ही देवता लोग डर से भाग जाते थे। उस के अच्छे गुणों को देख कर बनवासी प्रसन्न हो कर उसी को देवता समझने लगे। वे देवताओं को कमी याद भी नहीं करते थे। वह सूर्य बन कर अपना प्रताप फैलाता था, चन्द्रमा बन कर अमृत की वर्षा करता था, अग्नि हो कर हविष्य ग्रहण करता था और पवन बन कर बहता था। इतना ही नहीं, वह स्वयं शेषनाग बन कर सारी पृथिवी का भार धारण करता था और ब्रह्मा बन कर जगत् की रचना करता था। इतना ही नहीं, देवताओं का सभी काम आप ही करता था। वह ऐसा प्रतापी था कि ब्रह्मा ने स्वयं जा कर अपने हाथों से उस के मस्तक पर माला पहनाई थी, जिस से वह सूर्य के समान चमकता था और वह माला उस के सिर पर उस खंभ्या के समान शोभा पाती थी, जिस खंभ्या को सारा जगत प्रणाम करता है। यात्रा के समय उस के सिर पर सोने का छाता नाचता था, जिस में अनेक प्रकार के रत्न जड़े थे। जब वह नाचता था, तब उसी की चाल पर साठ हजार अप्सरायें भी नाच करती थीं और कई हजार गन्धर्व मनोहर गीत गाते थे। उस की सभा कमलिनी के समान थी, वहाँ वह राजहंस के समान शोभा पाता था। वह उस समय सातों लोकों का स्वामी था। बड़े बड़े दैत्येन्द्र उस की सेवा करते थे। तारक, त्रिशिरा, वृत्त, शम्बर, तुरगानन, विप्रचित्ति, द्रुम, सुन्द, सुबन्धु, वन्धु, अन्धक, बातापी, नमुचि, जम्भ, सुम्भ, शम्भु, जलोद्भव, मायायी, महिष, क्रौञ्च, कैटभ, मधु, टिलल, राहु और गजालुर, ये सब दैत्य उस की सभा के सभासद थे। उस की दोनों ओर

बड़े सुन्दर सुन्दर चर्वर हिलाये जाते थे, जो चन्द्रमा की किरणों के समान स्वच्छ और चमकीले थे। उस के गले में रत्नों की मालाएं लटक रही थीं, जिन में समासदों की परछाईं पड़ती थी। इस कारण वह " विश्वरूप " भगवान् के समान जान पड़ता था, जिन में सारे ब्रह्माण्ड का प्रतिबिम्ब देख पड़ता है। वह भणियों के बाजूबन्द और कड़े पहनता था, जिन की चमक से सब दिशाएँ चमकती थीं। जान पड़ता था कि उस ने रत्नों से भरी पूरी एक दूसरी ही पृथिवी बना दी, जिस से उस के राज्य में कहीं दरिद्रता ही नहीं रही। उस के सिर पर सपेद पगड़ी रहा करती थी, जिस में हीरे, मोती आदि सपेद मूल्यवान रत्न जड़े थे। वह पगड़ी तीनों लोकों की " विजयलक्ष्मी " की आनन्दसहित मधुर हँसी के समान जान पड़ती थी। वज्रदन्त, उस का नकीब था, जो उस के आगे आगे चलता था और रास्ता दिखलाता था। उस के हाथ में सोने की छड़ी रहा करती थी, जिस की पीली किरणें चारों ओर फैलती थीं। वह सभा में जा खड़ा हुआ। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उस ने अपनी अंगुली के इशारे से सब को चुप कर के दैत्यराज से विनय के साथ कहा " महाराज ! जो आप के चरणों पर सिर झुकाते हैं और जिन के सिर पर आप के चमकीले नख वाले चरण पड़ते हैं, उन लोगों के घर में लक्ष्मी दौड़ी जा कर निवास करती है, वाह ! जो देवियां तुम्हारा चर्वर हिलाती हैं, उन के गहने कैसे मधुर झंकार कर रहे हैं ! महाराज ! एक बार इधर भी आंख फेरिये। देखिये, वे देवता लोग आप की सेवा करना चाहते हैं, जो आकर आप के दरवाजे के बाहर खड़े

हैं। इन्द्र की गद्दी छिन जाने से देवता, सिद्ध, गन्धर्व, और किन्नर सभी अवलम्बहीन हो रहे हैं। एक बार इधर भी दयादृष्टि कीजिये, देखिये यह मातलि (इन्द्र का सारथी) आप के चरणों को प्रणाम करता है। मैं इसे रोक रहा था पर नारदजी ने रोकने नहीं दिया, इस लिये वह यहाँ तक पहुँच गया है। घोड़ों का अधिपति (घोड़ों का जमादार) हयग्रीव भी श्रीमान् से यह पूछना चाहता है कि “उच्चैःश्रवा” घोड़ा किस की सवारी में रखा जाय। और हाथियों का जमादार गजासुर यह निवेदन करता है कि ऐरावत हाथी दूसरे हाथियों के साथ रहना नहीं चाहता उन्हें मार पीट कर भगाना चाहता है, इस लिये कहाँ रखा जाय। श्री दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी ने श्रीमान् के पास कहला भेजा है कि देवगुरु बृहस्पति को मेरे ही समान आसन पर बैठाना चाहिये और मेरे ही समान उन की प्रतिष्ठा भी होनी चाहिये” उन का सत्कार भी वैसा ही किया गया है। वे श्रीमान् को आशीर्वाद देने के लिये आये हैं, उन के लिये क्या आज्ञा है? श्रीमान् का परम कृपापात्र सेवक “राहु” श्रीमान् के उस सुख-कमल की ओर बहुत देर से ताक रहा है, जिस मुख में लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। वह कुछ प्रार्थना करना चाहता है, उस के लिये क्या आज्ञा होती है?

उस प्रतिहार ने महाराज वलि की ओर मुँह कर के इस प्रकार निवेदन किया। फिर उन प्रार्थियों की ओर मुँह कर के कहा “ये हयग्रीव और गजासुर, तुम दोनों जा कर अपने हाथी और घोड़े के गले में बंधी हुई घंटियों को खोल दो। उन की झनकार से

यहां बड़ा कोलाहल मच रहा है। ये गायक बिभ्रसेन ! तुम अपना मनोहर गान कुछ देर बंद करो, समय पाकर फिर गाना। हे सप्त-
 र्पितो ! आशीर्वाद नहीं रोका जा सकता, इसलिये आप लोग शीघ्र
 आ कर महाराज को आशीर्वाद दें, क्योंकि परम प्रतिष्ठित दैत्य
 राहु श्रीमान् से कुछ निवेदन करना चाहता है। स्वर्गलोक,
 मनुष्यलोक, और पाताललोक के सब कार्य करने के लिये कई
 योग्य अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं। अब वहां का काम वेही
 लोग किया करेंगे। हमारे महाराज निश्चिन्त हो कर समस्त
 बिताना चाहते हैं।” इस प्रकार आत्मा लेकर प्रतिहारी बज्रवन्त
 ने सब को चुप करा दिया।

इस के बाद दैत्यराज बलि ने तनिक सिर झुका कर बृह-
 स्पति को प्रणाम किया। बृहस्पति ने आदर पा कर बड़े ही
 उत्साह से आशीर्वाद दिया। फिर महाराज बलि ने उन प्रार्थि-
 यों की ओर एकबार आंखें उठा कर उन्हें सुखी किन्ना। जिन
 लोगों ने अपने अपने कामों के लिये निवेदन किन्ना था उन्हें
 उचित आश्वस्त्य भी दीं। फिर राहु की प्रार्थना सुनने के लिये
 उस ओर व्यावृष्टि की। बलि के दोनों कानों में रत्नों के चमकीले
 कुण्डल लटक रहे थे और कुछ कुछ हिल भी रहे थे। जान पड़ता
 था कि राहु के डर से सूर्य और चन्द्र ही कांप रहे हैं। बलि की
 आज्ञा पाकर राहु बोलने लगा। यद्यपि उस का केवल मुख ही
 था, सारा शरीर नहीं था, तौभी उस के दांतों की चमक ऐसी
 फैल रही थी, जिस से जान पड़ना था कि उस का चमकीला
 सारा शरीर वर्तमान ही है। यह कोई न जान सका कि उस की

भड़ नहीं है। राहु ने कहा—बुढ़े लोगों को बुढ़ापे से बहुत दुःख
 भोगने पड़ते हैं। इन का बहुत दिनों तक जीना ठीक नहीं है।
 किन्तु बहुत दिनों तक जीने में एक बहुत बड़ा आनन्द यह
 मिलता है कि उन को कई नई नई विचित्र बातें बहुत देखने में
 आती हैं। जिस दिन जगत् की रचना हुई उसी दिन हम लोगों का
 जन्म हुआ था। किन्तु आज तक हम लोगों ने कभी ऐसा विभव
 नहीं देखा था। आप के समान ऐश्वर्य आज तक किसी का नहीं
 देखा। आप के ऐश्वर्य की उपमा हो ही नहीं सकती। आप के
 समान लक्ष्मी, प्रताप, शक्ति, भुजबल, यश, या प्रतिष्ठा किसी की
 न हुई और न है, और होगी भी नहीं। सृष्टि के समय से लेकर
 आज तक, आप के समान नम्र, प्रेमी, दानी, धनी, धर्मात्मा,
 बलवान् और शास्त्र कोई राजा हुआ ही नहीं। आप के शुण् ही
 आप की शोभा बढ़ानेवाले हैं। मुकुट, कुरडल और हार ये तो
 केवल राजचिन्ह मात्र हैं। आप का बश सातों लोकों में फैल
 गया है। लक्ष्मी आप के सम्पूर्ण राज्य में निवास करती है। आप
 के समान कोई नहीं अपने दातों पर कृपा रख सकता। आप का
 “भुवनेश” नाम बहुत ही ठीक है। वे दैत्य तो बड़े बड़े घली हैं,
 इस लिये इन लोगों पर आप की कृपा रहती है। लेकिन मैं तो
 बिना हाथ पैर का हूँ। मैं आप की क्या सेवा कर सकता हूँ और
 मुझ पर कैसे कृपा हो सकती है। मैं तो बैठे बैठे सदा आप की
 शुभ कामना किया करता हूँ। मैं आप के बाप दादों ही के समय
 से भोजन बख्श पाता आता हूँ। कभी कहीं मेरी रोक-टोक नहीं
 हुई। अब तो मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे सब शरीर निर्बल

हो गये हैं, इस से मैं कोई काम नहीं कर सकता । आप जवान हैं ।
 “ मैं आप को कैसे प्रसन्न करूँ ” यह मुझे नहीं मालूम पड़ता ।
 मैं बर्फ के समान हूँ, आप धूप के समान हैं । मैं वीणा के समान
 हूँ, आप नगाड़े के समान हैं । मैं बूढ़ा हूँ और आप जवान हैं ।
 इस लिये मेरे साथ आप का प्रेम कैसे हो सकता है ? आप के
 भृत्यों ने मुझे किसी प्रकार सहारा देकर यहाँ तक पहुँचा दिया
 है । अब मैं बहुत ही असमर्थ हो गया हूँ । जब आप लड़के थे,
 तब मैं आप को गोद में लेकर खेलाता था, किन्तु अब नहीं
 मालूम पड़ता कि आप को कैसे प्रसन्न करूँ । जैसे भौरे मीठी
 भूनकार कर के फूलों में घुस जाते हैं और उन फूलों का रस पीते
 हैं, वैसे ही बोलने में चतुर मनुष्य राज्य में प्रवेश कर लेते हैं और
 खजानों के रुपये खूब खाते हैं । मेरे भाग्य ने मेरे शरीर को दो
 टुकड़ा कर के मेरी भलाई की है, किन्तु यदि आप मेरा शरीर फिर
 जोड़ देते तो वह आप की की हुई भलाई समझी जाती । पर यह
 बात आप ने नहीं की । आप इस समय इन्द्र, वरुण, अग्नि, यम,
 सूर्य, अश्वि, वायु और प्रजापति, इन सभी देवताओं का काम स्वयं
 कर रहे हैं । अच्छा, मेरे शरीर के नष्ट हो जाने से जो मुझे क्रोध
 हुआ उस की बात छोड़ दीजिये, पर जो बात मेरे लिये स्थिर हो
 चुकी है उस बात को आप अपनी विभूति के प्रभाव से क्यों नष्ट
 करते हैं ? सुनिये, जब मैं अमृत पीने के लिए लालायित हो कर
 देवताओं की पांति में बैठ गया, और कुछ पी भी लिया उसी समय
 विष्णु ने मेरा गला काट लिया, तब मैं बड़ा दीन और दुखी हो
 गया । मेरी दीनता देख कर ब्रह्मा ने कहा “पे राहु ! मैं जानता हूँ

कि तुम अमृत अच्छी तरह नहीं पी सके हो, इस लिये बहुत दुखी हो। यह दुःख तुम्हें सूर्य और चन्द्र के कारण मिला है। अब हम तुम्हें यह आशा देते हैं कि तुम कभी कभी सूर्य और चन्द्र को भोजन करोगे और उन के शरीर में लिपटे हुए अमृत को पीओगे। किन्तु वह भोजन अब मुझे मिलने की आशा नहीं है। कारण यह कि आप के "डर से वे दोनों (चन्द्र और सूर्य) बाहर निकलते ही नहीं। मैं नहीं जानता कि कहां सूर्य है, और कहां चन्द्रमा है। मैं बहुत दिनों, तक आप की सेवा करते करते थक गया। न अब मुझ से कोई नोकरी हो सकती, न अब मुझ से उद्योग ही हो सकता और अब मुझे विशेष लाभ की आशा भी नहीं है। अब मैं थोड़े ही लाभ से प्रसन्न हो जाऊँगा। इस लिये अब कृपा कर के यह आशा दे दीजिये कि "वे दोनों निर्भय हो कर आकाश में घूमा करें; उन्हें कोई रोक टोक न करे। तब मैं समय पाकर अपना मतलब पूरा कर लूँगा।

यह सुन कर बलि अपनी नाक पर अंगुली रख कर नीची गर्दन कर के पृथिवी की ओर देखता हुआ कुछ देर तक सोचता रहा। फिर सिर उठा कर चारों ओर ताक कर कुछ मुस्कराता हुआ बोला "ये बज्रन्त ! यद्यपि मैं ने चन्द्र और सूर्य को बाहर निकल कर घूमने के लिये मना कर दिया है, तौ भी वे लोग आज से निर्भय हो कर सदा आकाश में घूमा करें। यह आशा सुन कर बज्रन्त ने सब वृत्तों से कह दिया। इसी समय शंख बजा, जिस से ज्ञान पड़ा कि अब महाराज के ज्ञान करने का समय हो गया।

शंखध्वनि सुन कर महाराज बलि खड़े हो गये। उन के आश्रित बड़े बड़े राजा लोग भी उन को प्रणाम कर के अपने अपने घर आये और राजा बलि ज्ञान कर के अमृत के समान स्वेत तथा स्वच्छ वस्त्र धारण कर उस पूजाघर में गये, जहाँ बैठ कर राजा सदा पूजा पाठ तथा दान पुण्य किया करते थे।

वहाँ बैठ कर बलि ने चारों वेदों के जाननेवाले ब्राह्मणों को बुला कर सोने के हज़ारों बड़े बड़े ढाके दान कर दिये, जो सुमेरु की छोटी के समान बड़े और चमकीले थे। हज़ारों छोड़े भी सोने के अगणित गहने पहना कर ब्राह्मणों को दान कर दिये, जिन के मंह से इतने अधिक केन गिरे जिन के गिरने से वहाँ की पृथिवी भीज गई। जिस समय हज़ारों हाथी दान करने के लिये राजा बलि के पास बुलाये गये, उस समय उन के घंटों से ऐसी घनबनाहट हुई कि जिस के शब्द से चारों दिशाएं गूँज उठीं। ब्राह्मण लोग रत्नों का बोझ बड़ी कठिनता से ढो सकते थे। तो भी किसी तरह ढोते चले जाते थे और खुशी से जो ही मिलता था उसी को प्रणाम करते चले जाते थे। जब वह दान करने की इच्छा करता था तब सुमेरु अपने सिर पर रत्नों की ढेर लेकर सामने आ खड़ा होता था। कैलास, अपनी छोटी पर हज़ारों कल्पवृक्षों को लेकर हाजिर होता था। पृथिवी रत्नगर्भा हो कर, चिन्तामणि निधियों के लेकर और कामधेनु अमृत का समुद्र लेकर उस की सेवा करने के लिये हाजिर होती थी। कुछ दिनों के बाद जब दान लेते लेते सारी प्रजा धनी हो गई तब उस के द्वार पर कोई याचक ही नहीं आते थे। उस समय उसे बड़ी चिन्ता होती

थी। कारण यह कि राजा बलि को दान करने की आदत पड़ गई थी। जिस दिन कुछ दान नहीं करता था, उस दिन उस का चित्त उदास रहा करता था। जब वह दान नहीं करता था तब वह अपनी सम्पत्ति को ऊसर भूमि के समान व्यर्थ समझता था और चारों दिशा को दया भरी दृष्टि से देखा करता था, कि अब कोई दीन दुखी आजाय तो उसे कुछ दूं। उस ने सोचा कि मैं ने धन, अन्न, वस्त्र, रत्न, सुवर्ण आदि सभी चीजों का दान किया, अब यदि किसी याचक को प्राण दान दूं तो मेरा जन्म सफल हो।

अब शरत्काल का आगमन हुआ। आकाश निर्मल हो गया। चारों ओर स्वच्छता ही स्वच्छता दीख पड़ने लगी। जिस प्रकार "बलि" से पराजित देवता लोग इधर उधर भागे फिरते थे वसी प्रकार शरत्काल से पराजित होकर मयूर-गण इधर उधर जंगलों में भागे फिरते थे। सूर्य की तीखी ताप से नदियां सूख कर पतली हो गईं। उन का उत्साह कम हो गया, इस लिये इन की चाल भी धीमी पड़ गई। जैसे दैत्यों का ऐश्वर्य निर्मल हो कर चमकता था, वैसे ही निर्मल आकाश में रात के समय अगणित तारे चमकने लगे। जैसे त्रियोगिनी स्त्रियां पीली होकर पति के आगमन की आशा से फूल-शय्या बना कर दुःख से समय बिताती हैं, वैसे ही चारों दिशाएं लोकपाल लोगों के त्रियोग से दुःखी हो कर, कास के फूलों से सपेद हो कर समय बिताने लगीं और फूले हुए कमल और कुमुदों की सेज तैयार कर ऋतुपति का रास्ता देखने लगीं। रात को पहाड़ों की चोटियों पर चमकनेवाली

औषधियां चमकने लगीं। जान पड़ता था कि मेघों के नष्ट होने के समय विजलियां पहाड़ों की चोटियों पर आ गिरी हैं। मेघों के राजा इन्द्र का राज्य नष्ट हो गया, इस लिये मेघों ने भी अपना धनुष उतार कर रख दिया। वे मेघ अपने राजा की हित-कामना से तप करने लगे, इसी लिये इस समय पतले हो गये। जिस प्रकार बलि के प्रताप से डर कर इन्द्र ने अपना धनुष उतार कर रख दिया, उसी प्रकार मेघों ने भी शरत्काल से डर कर अपना सतरंगा धनुष उतार कर रख दिया। उन दोनों के धनुष कहीं नहीं देख पड़ते थे। जैसे युवनी विधवाओं के पातिव्रत धर्म की रक्षा बड़ी कठिनता से होती है और डर रहता है कि कहीं लम्पट युवक उन के धर्म भ्रष्ट न कर दें, वैसे ही जब तालावों के जल सूख गये और तोते तथा हरिण तालावों में घुस कर कमल तथा कुमुदों को खाने के लिये इधर उधर से आने लगे, तो उन कमल तथा कुमुद के खेतों की रखवाली करना कठिन हो गया। जैसे राजा बलि के दान तथा यश से सब दिशाएँ प्रकाशित हो गईं, वैसे ही कांस, कुमुद, हंस और चन्द्रमा से सब दिशाएँ, पृथिवी, आकाश और नदियां चमकने लगीं। इसी समय बलवान् बलि राजा से पराजित सब देवता नारायण भगवान् की शरण में गये। कारण यह कि उन देवताओं की पूजा राजा बलि ने बन्द करा दी थी। जैसे शरद् ऋतु के दिन मेघों के न रहने से तापयुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे क्षीण (छाटे) होते जाते हैं, केवल प्रकाश ही उन का सहारा रहता है, वैसे ही सब देवता अनादर से सन्तापयुक्त हो गये,

प्रतिष्ठा के नष्ट हो जाने से हलके समझे जाने लगे और उन का सहारा केवल आशा ही थी। उन लोगों ने वहाँ जा कर शेष-शायी भगवान् को देखा। वे शेषभाग को विछौना बनाकर सुख से सोप हुए थे। शेष की फणफण ऊपर उठी हुई थी। जो क्षीर-समुद्र के फेन के समान स्वच्छ और चमकीली थी। भगवान् का रूप जगत के कल्याण करनेवाले प्रातःकाल के समान मनोहर था। पीताम्बर से उन के शरीर की शोभा और भी बढ़ रही थी। उन के साथ में श्री लक्ष्मी जी विराजमान थीं।

इन्द्र आदि देवताओं ने भगवान् को प्रणाम किया। भगवान् ने उन की ओर दयादृष्टि की, जिस से उन लोगों को बड़ी धीरता तथा बल प्राप्त हुआ। भगवान् उन लोगों की विपत्ति देख गरदन झुका कर सोचने लगे। सभी देवता स्वर्ग से निकाले गये थे और इधर उधर मारे फिरते थे, यह बात जान कर भगवान् को बड़ा क्लेश हुआ। इस लिये भगवान् ने उन लोगों की चिन्ता दूर करने की इच्छा से अमृतमयीवाणी कही। मैं जानता हूँ कि स्वर्ग छोड़े आप लोगों के बहुत दिन बीत गये, इस लिये आप लोगों की शोभा नष्ट हो गई है और हृदय में शोकशूल उत्पन्न हो गया है। दैत्यों ने जो आप लोगों को विपत्ति दी है, उसे सह लेना ही अच्छा है। जो दुःख नहीं सहते, वे सुख कैसे पा सकते हैं? दुष्ट जन थोड़ा भी सुख पा कर अहंकार करते हैं और थोड़ा भी दुःख पा कर घबड़ा उठते हैं। किन्तु सज्जनों को सुख में अहंकार और दुःख में विषाद नहीं होता। क्योंकि दुर्जनों का हृदय लुप्त तथा सज्जनों का हृदय गंभीर होता है। अब

लक्ष्मी तुरत ही दुष्ट दैत्यों को छोड़ कर आप लोगों के पास आ जायगी। दुष्टों की सम्पत्ति और सज्जनों की विपत्ति बहुत दिनों तक नहीं ठहरती।

धन पा कर दान करना, बल पा कर लज्जा करना, दुःख पा कर दीनता न करना और छिपा कर उत्तम कार्य करना, ये सब महात्माओं के लक्षण हैं। स्वामी हो कर योग्यता से कार्य करना, गुण पा कर नम्र होना, आनन्द पा कर घमण्ड न करना, मंत्र (छिपी बात) को छिपाना, शास्त्र में प्रेम करना, धनी हो कर दानी होना, सज्जनों का आदर करना, दुष्टों से अलग रहना, पापों से डरना और दुःख के समय क्रोध का सहन करना, ये सब काम बड़े लोगों को कह्याण देने वाले हैं।

भगवान् की ये बातें सुन कर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। क्योंकि भगवान् की बातें उपदेशों से भरी हुई थीं। जिस प्रकार पिना के दुलारने से पुत्र का उल्लाह बढ़ जाता है, उसी प्रकार भगवान् का ध्वनन सुन कर देवताओं का उल्लाह बढ़ गया। उन देवताओं ने कहा " भगवन् ! आप के समान हम लोगों के शुभचिन्तक के रहने पर अपने कर्मों की विविधता के कारण हम लोग इतना दुःख पा रहे हैं। हम लोग बिना काम धंधे के चुप चाप मन मारे बैठे रहते हैं, जैसे शिशिरकाल (जाड़े के दिनों) में भौंरे बनों के किनारे में लुके छिपे पड़े रहते हैं। पूर्व जन्मों के पापों के कारण हम लोग आप की कमाई हुई सम्पत्ति भोग नहीं सकते। वणि की प्रचलता से तीनों लोकों में वे दैत्य कांटों के समान फैले हुए हैं और हम लोगों को दुःख दे रहे हैं। यद्यपि आप इन तीनों

लोकों की रक्षा करते हैं, तोभी तीनों लोक राज्यों से ही भरे रहते हैं। बलि ने उस अमरावती नगरी को छीन लिया है, जिस में बहुत ही सुन्दर नन्दनवन है। हम लोग अब उस में जाने तक नहीं पाते, किन्तु अब उस का ध्यान ही कर के सुखी हो जाते हैं। स्वर्ग की जितनी सुन्दरी स्त्रियां और अप्सरायें हैं, वे सभी अब वन में निवास करती हैं और वे नन्दनवन तथा अमरावती का ही ध्यान करती करती सो जाती हैं। उसी समय वे स्वप्न ही में अमरावती और नन्दनवन का सुख लूटती हैं। राहु जिस को शरीर भी नहीं है, वह बलि की रक्षा से निर्भय हो कर समूची सेना के आगे चलता है और हम लोगों को लड़ने के लिये ललकारता है। बलि का प्रताप बढ़ गया है, इस लिये इन्द्र दब गये हैं। और अन्धक दैत्य लक्ष्मीधान हो गया है। तारक अहंकारी हो गया है। गजासुर तो मद से अन्धा हो रहा है और सदा देवताओं ही से लड़ने की तैयारी करता रहता है। उसे देख विचारे देवगण पति गणेश लज्जित हो जाते हैं। “रुक्” नामक दैत्य की तो कुछ बात ही न पूछिये, उसे जब याद आता है कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का पेट अपने नखों से फाड़ डाला, तब तो वह भगवान् नरसिंह को लड़ने के लिये दूढ़ने लगता है। बलि का पुत्र वाण भी तो एक विचित्र ही लड़का है। जान पड़ता है कि उसे हजारों हाथ हैं। उस ने कार्त्तिकेय के मोर को छीन कर अपना खिलौना बना लिया है। उस ने अग्नि के बाहन तोते को पकड़ कर एक सोने के पिंजरे में बन्द कर रखा है। और वरुण के बाहन हंसों को पकड़ कर अपने बगीचे वाली

पोखरी पर रख छोड़ा है। वह जब लड़ने के लिये रण में आवेगा तब शिवजी के दिये हुए अग्नि के समान बाणों से तीनों लोकों को एक ही पल में जला कर भस्म ही कर देगा। शम्भर जब आकाश में खड़ा हो कर लड़ने के लिये तैयार हो जाता है तब वह त्रिना भीत के सिद्ध के समान देख पड़ता है। उस की शक्ति शत्रुओं के हृदय में बह्नी हो कर लगती हैं। जैसे कुम्हों पर किये हुए उपकार और सज्जनों के क्रोध तुरत ही नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही उस को मारने के लिये किये हुए सभी उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। बलि के शासन में रहने वाले दैत्य आपस में कभी नहीं लड़ते। वहां हयग्रीव महिपासुर की हृदय में लगाता है। यद्यपि हब (घोड़े) तथा महिष (मैंसे) से शत्रुता रहती है, तथापि यहां दोनों (हयग्रीव और महिपासुर) में बड़ी मित्रता रहती है। आप की क्रोध भरी टेढ़ी भौंएं ही उन को बरद देने में समर्थ हैं। हम लोगों की भाग्यहीनता से वह भी आप भूल ही गये हैं। यदि आप इन पर तनिक भी क्रोध करते तो उन का अस्त्य नाश हो जाता। आप केवल शेषनाग पर पड़े ही रहना पसन्द करते हैं। तभी आप जगत् की सुख लेंगे, जब इस का सभी प्रकार नाश हो जायगा।

जब देवताओं ने ऐसा कहा, तब भगवान् बहुत सोच विचार बोले। उन ने देवताओं से बता दिया कि क्यों देवताओं की सम्पत्ति नष्ट हुई और बलि की सम्पत्ति बढ़ी। यह भी उन ने बतला दिया कि कैसे बलि के गुण संसार में इतने फैल गये। फिर भगवान् ने कहा—बलि बड़ा धर्मात्मा और बलवान है, इस

से उस को मारना ठीक नहीं। और आप लोग भी इस समय बड़े क्लेश में पड़ गये हैं। इन दोनों बातों को सोच कर मेरा मन चञ्चल हो रहा है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ बलि का कोई दोष नहीं देख पड़ता। हाँ, जो कुछ उस के राज्य में उपद्रव होते हैं वे उन दुष्ट दैत्यों के कारण। दुष्टों का खंग कभी नहीं करना चाहिये। दुष्टों के सङ्ग से यश का नाश होता है, क्लेश उत्पन्न होता है, वशा अच्छी नहीं रहती, सर्वसाधारण को उद्वेग होता है, लोग उस की हँसी करते हैं, बुद्धि चञ्चल हो जाती है, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, आयु लीण हो जाती है और सब प्रकार की भलाई की आशा जाती रहती है। बलि सब प्रकार धर्मात्मा है और बड़ा गुणी है, उसे मारना ठीक नहीं है। किन्तु आप लोगों की भलाई के लिये उस का विमर्ष ही नष्ट कर दूँगा। मैं आप लोगों की भलाई के लिये सब कुछ कर सकता हूँ। चाहे वह बुरा हो, चाहे भला। आप लोग अपने अपने घर जाय, किसी बात की चिन्ता न करें। मैं आप लोगों की भलाई के लिये पूरी चेष्टा करूँगा।

भगवान की यह बात सुन कर सब देवता चले गये। भगवान भी बैठे बैठे देवताओं की भलाई की चिन्ता करने लगे। इसी बीच नीति शास्त्र के परम विद्वान् शुक्राचार्य ने बलि के पास जा कर अकेले में बड़ी दया के साथ कहा—उचित विचार से चिन्त की, सत्य वचन से मुख की, गुण से धन की और तुम से जगत की शोभा होता है। इस लोक में आज तक तुम्हारे समान किसी क सम्पत्ति न देखी गई, न सुनी गई। तुम्हारे पूर्वपुरुष तुम्हारे समान धर्मकार्य नहीं कर सकते थे और आगेवाले भी नहीं कर

सकेंगे। जैसे जङ्गली व्याधियों को देख कर चमरीं गायें भाग जाती करती हैं, वैसे ही गुणहीन पुरुषों को देख कर चञ्चला लक्ष्मी भाग जाती है। असावधानी से लक्ष्मी, शरत्काल से नदी, ग्रीष्म ऋतु के आने से रात और कृष्णपक्ष के आने से चांदनी लीण और नष्ट हो जाती है। नीति की बातें न सुनना, भलाई की बात हंसी में उड़ा देना, धूर्तों को साथ में रखना, चतुरों को हटा देना, दोषों का ग्रहण करना, गुणों को छोड़ देना, लक्ष्मी को व्यर्थ फेंकना, दूसरे के दोषों को ढूंढ़ना, सज्जनों का निरादर करना और दुर्जनों का आदर करना, ये सब अवनति के लक्षण हैं। यदि खूब सोच विचार कर बुरे भी काम किये जायें, तो कोई हानि नहीं होती और बिना विचारे अच्छे भी काम किये जायें, तो कुछ भलाई नहीं होती। यदि थोड़ा सा विष भी विधि से खाया जाय, तो शरीर की कुछ हानि नहीं होती, किन्तु यदि चन्दन भी बिना विधि शरीर में लगाया जाय, तो शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ाएँ उत्पन्न होंगी। सब गुणों में ये ही दोनों गुण सब से उत्तम हैं। पर इन दोनों गुणों को तुम इननी अधिकता से करते हो कि ये दोनों अवगुण हो गये हैं। अनेक आश्रित तनों की रक्षा करना बहुत ही अच्छा है और दान करना लक्ष्मी की शोभा है। किन्तु तुम ने इन दोनों को इनना बढ़ा दिया है कि ये दोनों ही अब दोष बन गये। नौकरों और प्रजाओं पर दया करना ठीक है, किन्तु यदि ये दोनों दुष्ट हों, तो दया करना ठीक नहीं। कृष्णपक्ष को साथ रखते ही चन्द्रमा दिन दिन लीण होने लगता है। तुम्हारे उत्तम बरिज के चित्र दिशाओं की भीति पर लिखे गये

हैं, किन्तु वे चित्र दुष्ट दैत्यों पर दया करने के कारण मँले हो गये हैं। धन पा कर बुरे कामों में खर्च न करना चाहिये, धीरता का त्याग करना उचित नहीं। यदि प्रतिष्ठित मनुष्य किसी से भीख माँगे तो बुरा है। प्रीति को भूल जाना ठीक नहीं। शरीर को दुख देना ठीक नहीं। नीति की रक्षा करनी चाहिये। कीर्त्त पाने की चाह अच्छी है। अपनी जीविका के लिये विशेष धाय धाय करना ठीक नहीं। दुर्जनों की तरफ़दारी करना बहुत ही बुरा है। बहुत दान करने से भी लोग दण्डित हो जाते हैं। तब याचक लोग अपना मनोरथ नया कर उस के घर से लौट जाते हैं, यह कैसी लज्जा की बात है। इस से धर्म की बड़ी हानि होती है। जिस ने एक ही बार अपना सारा धन दान कर दिया, उस ने सब याचकों का अंश नष्ट कर दिया। अब वह उन लोगों को कहाँ से देगा। धर्म धन ही से होता है। काम भी धन ही से होता है। मन भी धन ही के अधीन रहता है। प्राण भी धन ही के अधीन हैं। धन ही रूप है, धन ही बल है, धन ही उष्णकुल है, धन ही नवीन यौवन है, धन ही रोगरहित जीवन है। जो धनी होते हैं वे बहुत उत्तम शृङ्गार करते हैं, इस से रूपवान् मालूम होते हैं। उन के पास बहुत नौकर चाकर रहते हैं, इस से वे बलवान् जान पड़ते हैं। वे याचकों को बहुत दान देते हैं, इस से वे प्रतिष्ठित मालूम पड़ते हैं। वे बड़े २ कुलों में अपने लड़के लड़कियों को व्याहते हैं, इस से वे बड़े कुलीन जान पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि धनी लोग वेप से रूप, दासों से बल, याचकों से प्रतिष्ठा और उष्ण कुल के विवाहों से कुल मोल लेते हैं।

धनी लोग वैधों से अच्छी अच्छी दवाएं पाकर नीरोग हो जाते हैं। धनी यदि अन्धे होते हैं, तो नौकर लोग उन का हाथ पकड़ जहां चाहते हैं वहीं पहुंचा देते हैं। इस से आंखों वालों ही के समान उन को सुख मिलता है। धनी धन के द्वारा मरने पर भी पूजित होता है। धनी धन ही से बहुत धन देकर गुरु से ज्ञान भी प्राप्त करता है। यदि धनी लोग मर भी जाते हैं, तो उन के मरने में इतने उत्सव तथा ब्राह्मणभोजन और जाति तथा परजातिभोजन होते हैं, जिन से वे जीवित ही जान पड़ते हैं। और दरिद्र मनुष्य जीता भी है तो उस के घर दरिद्रता के कारण कोई नहीं आता, इस से वह मुर्दा ही बना हुआ रहता है। जो मनुष्य इस महा दुर्लभ धन की रक्षा करता है, वह कुल प्रतिष्ठा गुण, और चरित्र की रक्षा कर लेता है। धन से गुण मिलता है, पर गुण से धन नहीं मिल सकता। गुणी लोग धनी को घेरते हैं। पर धनी गुणी के पीछे २ कभी नहीं लगा फिरता। गुणी लोग धन पाने की आशा से राजाओं के पास जाकर बारम्बार जयजयकार मनाते हैं। यदि धन का सम्बन्ध न होता, तो कौन मालिक होता और कौन नौकर होता। धनी और दरिद्र दोनों के समान ही हाथ पैर पेट आदि सब शरीर होते हैं, किन्तु धनी मालिक बन जाता है और दरिद्र दास बन जाता है। यही धन की महिमा है। यद्यपि धनी लोग धन के मद से मतवाले बने फिरते हैं, तो भी सब लोग धन की आशा से भोर होते ही दौड़ कर सेवा करने के लिये उस के दरवाजों पर पहुंच जाते हैं और अनेक प्रकार से उस की सेवा करते हैं। धन के नष्ट होने से

गुण भी नष्ट हो जाते हैं, गुणों के नष्ट होने से मान का नाश होता है। इन तीनों के नष्ट हो जाने से दूसरे की बात कबा है, अपनी ब्याही खी भी बात नहीं पूछती। बहुत से लोगों के मन में दरिद्रता के कारण विराग उत्पन्न होता है। इस से वे जवानी में ही विरागी हो कर संन्यासी हो जाते हैं, किन्तु वे संन्यासी होकर भी धन ही कमाने की चेष्टा करते हैं। उन का ध्यान और जब धन ही के लिये होता है। जो लोग दरिद्र हो कर धन माँगने के लिय सदा हाथ उठाये फिरते हैं उन का मरजाना ही अच्छा है। जो नीब हैं, वे ठगी से धन माँगकर अपने जीवन की रक्षा करते हैं। किन्तु जो प्रतिष्ठित दरिद्रता के कारण झुप्पी साधे बैठे रहते हैं, उन साधु पुरुषों का जीना कठिन हो जाता है। हा ! दरिद्र-मनुष्य धनियों की सदा स्तुति किया करता है, जो स्तुति धनियों को नहीं सुहाती। दरिद्र सदा अपनी दरिद्रता ही की बात कहा करता है, अपना फटा पुराना वस्त्र ही दिखलाया करता है और उस धनी के पीछे छाया के समान घूमता फिरता है, कभी आगे और कभी पीछे। इस बात से धनियों को असाध्य रोग के समान क्लेश होता है। इन कारणों से उचित है कि धनी मानी लोग अपने धन की रक्षा करें। राजा महाराजों को अपना धन प्राण के समान समझना चाहिये। तुम ने अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ किया है, जिस में सभी धन दान कर देना चाहते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दान करने के समय तुम्हारा हाथ नहीं रुकता। यज्ञ में तो और भी छूट कर दान करोगे। चारों ओर असगुन देख पड़ते हैं, इस से जान पड़ता है कि अब दैत्यों की

लक्ष्मी उन्हें छोड़ कर चली जायगी। मैं ने तो तुम्हें सचेत करा दिया, आगे तुम्हारी इच्छा।

राजा बलि ने शुक्राचार्य की यह बात सुन कर धीरे से कहा—
 उस समय उस के दांतों की चमक चांदनी सी चारों ओर फैल गई। वह इस प्रकार कहने लगा —“भगवान्, आप का कहना बहुत ठीक है। इसी में भलाई की आशा है, इस में कुछ भी सन्देह नहीं। आप का ऐसा कहना उचित भी है। साधारण बुद्धिमान ऐसा वचन कभी नहीं कह सकता। किन्तु मैं विवश हूँ, जो दैत्य सुख शान्ति देने वाली मेरी भुजा की छाया के नीचे सुख से निवास करते हैं, उन को मैं पुत्र के समान प्यार करता हूँ। उन के ऊपर जो मेरा पक्षपात है, वह कभी हट नहीं सकता। वे मेरी पुरानी प्रजा हैं। उन्हें कैसे छोड़ूँ? जो राजा अपने पुत्रों आश्रितों को छोड़ना चाहना है, वह पृथ्वी का भार है। उस भार को ढोने में पृथिवी लज्जित होती है। अपने परिवार के लोगों से शत्रुता करके या उन लोगों को दुःख देकर जो सम्पत्ति पैदा की जाती है उस सम्पत्ति से सब को उद्वेग होता है। वह किसी काम की नहीं। अपने आश्रितों की आशा नष्ट कर के जो शक्ति उत्पन्न होती है वह बढ़ी होने पर भी घेत की लता के समान व्यर्थ ही है। उस से किस का उपकार होता है? चन्दन के उस वृक्ष की प्रशंसा करनी चाहिये जिस की मीठी मोटी शाखाओं की छाया में बैठ कर हजारों सर्प अपनी ताप मिटा कर सुख से सोते हैं। यदि दान ही नहीं हुआ, तो धन का होना व्यर्थ है। ये धन किस काम आयेंगे। यदि याचकों की आशा पूरी न हुई और वे विवश

गुण भी नष्ट हो जाते हैं, गुणों के नष्ट होने से मान का नाश होता है। इन तीनों के नष्ट हो जाने से दूसरे की बात कबा है, अपनी ब्याही स्त्री भी बात नहीं पूछती। बहुत से लोगों के मन में दरिद्रता के कारण विराग उत्पन्न होता है। इस से वे जवानी में ही विरागी हो कर संन्यासी हो जाते हैं, किन्तु वे संन्यासी होकर भी धन ही कमाने की चेष्टा करते हैं। उन का ध्यान और जब धन ही के लिये होता है। जो लोग दरिद्र हो कर धन माँगने के लिये सदा हाथ उठाये फिरते हैं उन का मरजाना ही अच्छा है। जो नीच हैं, वे ठगी से धन माँगकर अपने जीवन की रक्षा करते हैं। किन्तु जो प्रतिष्ठित दरिद्रता के कारण झुप्पी साथे बैठे रहते हैं, उन साधु पुरुषों का जीना कठिन हो जाता है। हा ! दरिद्र-मनुष्य धनियों की सदा स्तुति किया करता है, जो स्तुति धनियों को नहीं सुहाती। दरिद्र सदा अपनी दरिद्रता ही की बात कहा करता है, अपना फटा पुराना वस्त्र ही दिखलाया करता है और उस धनी के पीछे छाया के समान घूमता फिरता है, कभी आगे और कभी पीछे। इस बात से धनियों को असाध्य रोग के समान क्लेश होता है। इन कारणों से उचित है कि धनी मानी लोग अपने धन की रक्षा करें। राजा महाराजों को अपना धन प्राण के समान समझना चाहिये। तुम ने अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ किया है, जिस में सभी धन दान कर देना चाहते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दान करने के समय तुम्हारा हाथ नहीं रुकता। यह मैं तो और भी छूट कर दान करोगे। पारों और असगुन देख पड़ते हैं, इस से जान पड़ता है कि अब दैत्यों की

लक्ष्मी उन्हें छोड़ कर चली जायगी। मैं ने तो तुम्हें सचेत करा दिया, आगे तुम्हारी इच्छा।

राजा बलि ने शुक्राचार्य की यह बात सुन कर धीरे से कहा—
उस समय उस के दांतों की चमक चांदनी सी चारों ओर फैल गई। वह इस प्रकार कहने लगा —“भगवान्, आप का कहना बहुत ठीक है। इसी में मलाई की आशा है, इस में कुछ भी सन्देह नहीं। आप का ऐसा कहना उचित भी है। साधारण बुद्धिमान ऐसा वचन कभी नहीं कह सकता। किन्तु मैं विवश हूँ, जो दैत्य सुख शान्ति देने वाली मेरी भुजा की छाया के नीचे सुख से निवास करते हैं, उन को मैं पुत्र के समान प्यार करता हूँ। उन के ऊपर जो मेरा पक्षपात है, वह कभी हट नहीं सकता। वे मेरी पुरानी प्रजा हैं। उन्हें कैसे छोड़ूँ? जो राजा अपने पुराने आभितों को छोड़ना चाहता है, वह पृथ्वी का भार है। उस भार को ढोने में पृथिवी लज्जित होती है। अपने परिवार के लोगों से शत्रुता करके या उन लोगों को दुःख देकर जो सम्पत्ति पैदा की जाती है उस सम्पत्ति से सब को उद्वेग होता है। वह किसी काम की नहीं। अपने आभितों की आशा नष्ट कर के जो शक्ति उत्पन्न होती है वह बड़ी होने पर भी बेंत की लता के समान व्यर्थ ही है। उस से किस का उपकार होता है? चन्दन के उस वृक्ष की प्रशंसा करनी चाहिये जिस की भीठी मोटी शाखाओं की छाया में बैठ कर हजारों सर्प अपनी ताप मिटा कर सुख से सोते हैं। यदि दान ही नहीं हुआ, तो धन का होना व्यर्थ है। ये धन किस काम आयेंगे। यदि याचकों की आशा पूरी न हुई और वे विमुक्त

होकर लौट गये, तो सभी धन व्यर्थ हैं। विधाता की आज्ञा से धन आता है और उसी की आज्ञा से चला जाता है। दान करने से या भोग करने से धन नहीं घटता। वरन उस से धन की रक्षा होती है। लोभी मनुष्य अपनी मूठी बांध कर बड़े यत्न से धन की रक्षा करते हैं। तोभी न मालूम वह धन छिपाछिपाया ही कैसे नष्ट हो जाता है। वह धन किस रास्ते चला जाता है। यह कोई नहीं जानता। बुद्धिमान लोग इसीलिये धन की रक्षा करते हैं कि यह धन किसी दिन भी तो किसी दुखिया के दुख छुड़ाने में लग जायगा। यह धन बादल के समान थोड़ी ही देर में बढ़ जाता है और थोड़ी ही देर में नष्ट हो जाता है। इन दोनों की गति कौन जान सकता है। धन छिपाने से भी नष्ट होता है और प्रगट करने से भी नष्ट होता है। फँसाने से भी नष्ट होता है और इकट्ठा कर के रखने से भी नष्ट होता है। धन आप ही आप नष्ट हो जाता है और दूसरे लोगों से भी नष्ट किया जाता है। किन्तु दीन दुखियों को दिया हुआ धन कभी नष्ट नहीं होता। मिट्टी और पत्थर के समान सुवर्ण और रत्न हैं। सीप और हड्डी के समान मोती हैं, पर मूर्ख लोग इन्हीं को धन कहते हैं किन्तु जिस खजाने से सब दास, आश्रित, भाई, परिवार और मित्र को दान नहीं दिया जाता, वह खजाना भी व्यर्थ ही है।

बलि की यह बात सुन कर दैत्यगुरु शुकाचार्य भावी बात के सोच से, सिर मुकाकर सोचने लगे।

इस के बाद दत्तप्रजापति के समान महादानी बलि, बहुत बड़ा अभ्यमेधयज्ञ करने लगा। सातों ऋषियों के साथ सब प्रजापति

वहाँ चले आये। तब उस की सभा देवपिर्बों से भरे हुए प्रसलाक के समान शोभित होने लगी। उस महायज्ञ में बलि ने खूब दान किया। सभी याचक अयाची हो गये, फिर कोई याचक ही नहीं रहा। इस से बलि को बड़ी चिन्ता हुई। इसी समय विष्णु वामन का रूप धारण कर बलि को उगने के लिये चले आये। वे दैत्यों को विजयी होने देना नहीं चाहते थे। वे कपट करने में भी बड़े चतुर थे। जो हो, इस जगत् में याचक होना बड़ा अधम कर्म है। याचक होते ही मनुष्य हलका हो जाता है। उस का कोई आदर नहीं करता। याचकना से कौन अधम नहीं बनता? वामन जी के वेप का हाल सुनिये। उन का रूप काला और लट्ठके के समान छोटा था। धुंधुरारे बाल थे, हाथ में छड़ी थी, दोनों कलाईयों में सोने के कंड़े थे, कानों में कुण्डल और स्त्रि पर मुकुट था। गले में कांसासोती जनेऊ लटक रहा था, जो सामवेद के मन्त्रों का उच्चारण करने के समय दोनों की चमक से झलक रहा था। ऐसे ही भगवान् वामन बलि के यज्ञभवन में आ पहुँचे।

राजा बलि के दरवान तो चाहते ही थे कि यदि कोई याचक आ जाय तो उस को महाराज के पास ले चलें। वे भगवान को देखते ही बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरत ही उन को राजा के पास पहुँचा दिया। भगवान वामन ने बलि को देखा कि वह अंगणित मुनियों के साथ बैठ कर यज्ञ कर रहा है। बलि वामन को देख बहुत प्रसन्न हुआ। उस ने बड़े आदर तथा प्रेम से उन को बैठने के लिये सुवर्ण की एक ऊँची चौकी दितवाई। वामन-सामवेद की ऋचा से बलि को आशीर्वाद देकर आसन पर बैठ

गंजे । थोड़ी देर ठहर कर वामन अपने दांतों की चमक से सारे संसार को प्रकाशित करते हुए बोले—“ ये महाराज बलि ! सुनिये, इन्द्र, चन्द्र, ब्रह्मा, रुद्र, दत्त और मनु ने अनेक यज्ञ किये, पर आप के समान विचित्र यज्ञ किसी का नहीं हुआ । इस जगत् में आप धन्य हैं, आप का विभव और बल बहुत ही आश्चर्य करने वाला है । आप का बल समुद्र के समान अथाह है । यद्यपि आप ने रत्न, घोड़े, हाथी और सारी लक्ष्मी ही दान कर दी, तो भी आप का वित्त कभी नहीं विचलित हुआ । आप तीनों लोकों के स्वामी और अपने कुल के निलक हैं । सर्वस्व दान में भी आप ने अपना हाथ नहीं रोका । सब दे देने पर भी आप के हृदय में कुछ शोक नहीं हुआ, और तनिक अहंकार भी नहीं हुआ । आप याचकों के मनोरथ पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्ष हैं । ”

अमृत के समान यह मधुर वचन सुनकर बलि बड़ा प्रसन्न हुआ । उस का हृदय गदगद हो गया । कारण यह कि वह याचकों को बहुत प्यार करता था । वह कहने लगा—हे पूज्य विप्र ! आप को अवस्था थोड़ी है और शरीर भी छोटा है । पर आप की बुद्धि बहुत ही बड़ी है । आप का वचन सुननेवालों के कानों में मधु की धारा बरसा रहा है । आप का वचन सुनकर किस का मन आश्चर्य में नहीं डूब जायगा । आप का दर्शन आनन्द की वर्षा करता है, वचन कानों में अमृत की धारा ढाल रहा है और आप का स्नेह मेरे चित्त में चन्दन का लेप लगा कर शीतल कर रहा है । आप के गुण मेरे मन को दूसरी ओर से खींच कर अपनी ही ओर झुका रहे हैं । आप का समागम बड़े भाग्य से होता है । वह

समागम आज बड़े पुण्य से मुझे मिला है, इस से जगत में मेरी बड़ी कीर्ति होगी, ऐसी ही आशा है। आप बिना रोक टोक अपना मनोरथ प्रगट कीजिये। उसे सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मेरा सारा विभव और प्राण आप ही का है। मैं सब कुछ आप को देने के लिये तैयार हूँ।

बलि की प्रेम भरी ऐसी प्रार्थना सुन कर बामन ने कहा—
प्रीति रूपी सुधा से भरा आप का दर्शन ही पाकर मैं तृप्त हो गया। अब मैं आप से कुछ विशेष मांगना नहीं चाहता, किन्तु मैं आप की प्रार्थना व्यर्थ करना भी नहीं चाहता, इस लिये आप कृपा कर के मुझे तीन पैर पृथिवी ही दे दीजिये।

बलि, बामन की बात सुन कर आश्चर्य में पड़ गया। उस ने कहा “भगवन् ! आप मांगने में संकोच क्यों करते हैं। इतनी तुच्छ वस्तु मांग कर आप मेरी अप्रतिष्ठा करते हैं। जब मुझ सा देने वाला और आप सा लेनेवाला है, तब मैं अपना सर्वस्व ही देना चाहता हूँ, आप उदारता से स्वीकार कर लीजिये। आप के दर्शन से मैं बहुत ही आनन्दित हो रहा हूँ, इस से मेरी यही अभिलाषा है कि आप को अपना सर्वस्व दे दूँ। जब बहुत प्रार्थना करने पर भी बामन ने अधिक लेना न चाहा, तब बलि तीन पैर पृथिवी ही देने के लिये तैयार हो गया। जब बलि दान करने के लिये सोने की झारी से जल गिराने लगा और बामन ने दान लेने के लिये हाथ फैलाया, तब दैत्य-गुरु शुक्राचार्य ने कीड़ा बन कर झारी की नाली में घुस कर जल का गिरना रोका। कारण यह कि, शुक्र जानते थे कि इसी दान

से बलि का सर्वस्व नष्ट होगा । वामन शुकाचार्य की चतुराई समझ कर मुसुकुराने लगे । फिर उन ने बलि से कहा—जान पड़ता है कि भारी की नली में कोई कीड़ा या मिट्टी अटक गई है, इसी से जल नहीं गिरता । इस को कुश से खोद कर साफ कर देना चाहिये । ऐसा कह कर वामन ने कुश से खोद ही दिया, जिस से शुकाचार्य की एक आंख फूट गई और काने हो गये । भारी से पानी निकल आया और वामन ने दान ले लिया । अब वामन लगे बढ़ने । वे ऐसे बढ़े कि एक पैर में सारे जगत् को नाप सकते थे । उन के पैर इस जंगत रूपी महामण्डप के खम्भे के समान ऊँचे और बहुत बड़े जान पड़ते थे । तीनों लोक नांपने की इच्छा से वामन ने अपना शरीर अत्यन्त ही बढ़ा दिया । जिस समय उनकी देह बढ़ने लगी उस समय सूर्य उन के गले की माला में अटक कर उन की नाभी के पास लटकने लगा । तब सूर्य वामन की माला में लटके हुए माणिक के जुगनू के समान चमकने लगा । वामन का वह की चरण कमल ब्रह्मलोक में जा पहुँचा, जिस चरण कमल को सब देवता प्रणाम करते हैं । उस समय ब्रह्मा ने उस चरण को धोना चाहा, किन्तु उन के कमण्डलु में पानी ही नहीं था । यह देख ब्रह्मा बहुत घबड़ाये । उस समय ब्रह्मा का धर्म ही पिघल कर जल हो गया । उसी जल से ब्रह्मा ने उस पैर को धो दिया । धोते ही वामन के चरण कमलों से गङ्गा उत्पन्न हुई, जिन का जल बलि की कीर्ति के समान स्वच्छ था और जिस में अनेक प्रकार की लहरें उठ रही थीं । उस गङ्गा को देख बहुत लोगों ने यह समझा कि यह वामन भगवान के

खरणों के नखों की चमक ही चारों ओर फैल रही है और कितने लोगों ने गङ्गा को देख यह समझा कि त्रैलोक्यविजयी भगवान् बामन की यह स्वेत विजयपताका है । किसी ने समझा कि यह स्वर्गलक्ष्मी की हंसी है । एक ही पैर में उन ने सारी पृथिवी नाप ली । दूसरे पैर के लिये कोई स्थान ही न मिला । उस समय परम धार्मिक, तथा सच्ची प्रतिज्ञा पर स्थिर रहने वाले बलि ने तीनों लोकों का त्याग कर दिया । उस ने अपनी सत्यता ही से सारे जगत् का राज्य छोड़ दिया, क्योंकि वेह सत्य तथा धर्म के पाण्ड में जकड़ कर बांध दिया गया था । भगवान् बामन ने बलि को पाताल में रहने की आज्ञा दी । इस जगत् में उचित कर्म करने वाला एक बलि ही राजा हुआ । उसी के यश से सारा संसार चमक रहा है । जिस ने अपने दान से बचे हुए शरीर को भी दान कर दिया । यही तक नहीं, वह विचारा बांध कर पाताल में भेज दिया गया । भगवान् ने कहा—ऐ राजा बलि, तीनों लोकों में जो लोग बिना श्रद्धा के या दुनिये को दिखाने के लिये दान, पुण्य, यज्ञ, श्राद्ध, तथा जप करेंगे, उन सबों का फल तुम्हीं को मिलेगा । इन्हीं पुण्यों से तुम्हारा जीवन सुख-पूर्वक व्यतीत होगा ।

बलि का दान देख कर सारा जगत् आश्चर्य में डूब गया । उस की वीरता देख कर इन्द्र का साहस नष्ट हो गया । उस के सामने बामन भगवान् ने याचना करने के लिये हाथ पसारा, उस का राज्य साग संसार ही था, उस का यश सातों समुद्रों को लांघ कर उस पार तक चला गया, किन्तु कुछ दैत्यों के सङ्ग से

जस के सभी विभव देखते ही देखते नष्ट हो गये । लक्ष्मी व्याघ्र के डर से भागी हुई हरिणी के समान घर से निकल जाने वाली है । सुख भी बन्दर से दिलाई हुई लता के पत्तों के समान चञ्चल है । और यह भवितव्यता प्रतिलक्षण जीवों को नष्ट कर रही है ।

इस प्रकार भगवान् ने लक्ष्मी को देवताओं के हवाले किया । और दैत्यों को बलि की भक्ति से वशीभूत हो कर भगवान् ने पाताल में रह कर प्रति दिन दर्शन देने का आशीर्वाद दिया । इस प्रकार जस की कीर्ति भगवान् ने दुःशुनी चौशुनी कर दी ।

परशुरामावतार ।

जब परमधार्मिक बलि बांधा गया, तब दैत्यों का बल नष्ट हो गया । वे धिक्कारे इधर उधर घूमने लगे, तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे । इन्द्र ने " वृत्रासुर " को मारा, दुर्गा ने सुंभ और निसुंभ को मारा । अगस्त्य सारे संसार को दुखी करनेवाले बातापी को खा कर पचा गये । चांमुण्डा ने चण्ड पराक्रम वाले " कूट " को मार डाला, जिस के एक वृंद खून गिरने से उस के समान लाखों वीर पैदा हो जाते थे । कार्तिकेय ने तारक को मारा, शिव ने गजासुर को मारा और दूसरे दूसरे देवताओं ने दूसरे दूसरे राजाओं को मारा । अब इन्द्र का राज्य निर्भय हो गया । कुछ दिनों के बाद वे दैत्य पृथिवी पर आकर मनुष्यों के घर उत्पन्न हुए । वे लोग जहाँ तहाँ अपने पराक्रम से राजा भी बन गये । पर वे बड़े ही पापी और प्रजाओं के दुःख देनेवाले हुए । उस समय उन का सर्वप्रधान महाराज " अर्जुन " था । वह कृतवीर्य का लड़का था । उसका जन्म " हैहयवंश " में हुआ था । वह बड़ा बलवान था । उस के हजारों हाथ थे । उस की वीरता की बात सुनिये । दशग्रीवराक्षस एक बार युद्ध करने की इच्छा से अर्जुन के पास गया । अर्जुन ने खेल ही में रावण को अपनी गदा से छू दिया । रावण मूर्च्छित हो कर गिर गया । अर्जुन ने पकड़ कर रावण को अपनी चारपाई में बांध दिया ।

इसी समय भृशु के वंश में उत्पन्न होनेवाले जमदग्नि के पुत्र " परशुराम " का जन्म हुआ। वे बड़े बलवान थे। उन्हें सब लोग भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। उन ने श्री शिवजी से धनुर्विद्या सीखी। शस्त्रों को फेंकना, खींचना, फैलाना, सिकोड़ना, चलाना, दूर का लक्ष्य वेधन करना इत्यादि बातें शिवजी ने सिखलाई। वे शस्त्र और अस्त्र चलाने में बड़े चतुर हो गये। एक बार परशुराम जी ने बड़े भयङ्कर युद्ध में बड़े पराक्रम से तारकासुर को जीता। यह देख शिवजी उन को पुत्र से भी अधिक प्यार करने लगे, क्योंकि उन में ऐसे ही वीरोचित गुण थे। शिवजी ने प्रसन्न हो कर एक परशु (फरसा या कुल्हाड़ी) दिया, जिस की चार बड़ी तेज थी। उसी फरसे से शिवजी ने गजासुर के बजू समान कठिन चमड़े को काटा था।

एक समय की बात है कि—वह राजा अर्जुन अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर शिकार खेलने के लिये जंगल में गया। वहाँ उस ने बाघ, हाथी, हरिण आदि हज़ारों पशुओं को मारा। यह कैसे दुःख की बात है कि जिन राजाओं का हृदय दया से परिपूर्ण रहता है, वे भी जब वन में शिकार खेलने के लिये जाते हैं, तब बड़े ही निर्दय हो जाते हैं। अर्जुन बहुत बड़ी सेना लेकर वन में घूम रहा था, इसलिये वहाँ की भूमि घोड़ों की ठाप से खुद कर रखड़ी हो गई, हज़ारों हरिण और हाथी मारे गये, और तपस्वियों के तप करने में बड़ा विघ्न पड़ा। वह राजा जमदग्नि के आश्रम में जा पहुँचा। उस के पहुँचने से उस आश्रम, के सैकड़ों पेड़ टूट फूट गये, हज़ारों आश्रमनिवासी पशु मारे गये। अन्त में जब राजा

थक गया और उस के छोड़े भी थक गये, तब विभ्राम करने की इच्छा से उस भूमि पर जा ठहरा, जहां सैकड़ों प्रकार के फूल खिले हुए थे। वहां जाकर भी राजा अर्जुन खुपचाप नहीं बैठा। उस ने वहां उन हरिणों को भी मारा, जो जगदग्नि ऋषि के बहुत प्यारे थे, जिन्हें होम से बचे हुए कुश, दूध, जल और अन्न देकर उस ऋषि ने पाला पोसा था। यद्यपि ऋषि के शिष्यों ने राजा को ऐसा करने से मना किया, तौ भी उस ने कुछ कान नहीं दिया। अन्त में अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि की इस गाय को भी छीन लिया, जिस के दूध से होम होता था। इस के साथ उस का एक बड़वा भी था। जमदग्नि ने ऐसा करने से रोका, पर मदान्धराजा ने मुनि की एक बात भी नहीं सुनी। ऐसा होना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि, क्रोधरता से कीर्त्ति, व्यसन (पेयाशी) से धन, शत्रुता से विद्या, अहंकार से विनय, कोप से दामा और भय से धीरता नष्ट हो जाती है, किन्तु लोभ से सभी नष्ट हो जाते हैं। राजा अर्जुन की बुद्धि लोभ से नष्ट हो गई थी। उस ने मुनि की धेनु को लेही लिया। इस काम से उस की प्रसिद्ध कीर्त्ति में बड़ा धक्का लग गया। उसे सब धिक्कारने लगे। लोभ से किसी की प्रशंसा नहीं हो सकती। लोभ से अलग ही रहना चाहिये।

राजा इस प्रकार उपद्रव कर चला गया। जिस से मुनियों को बड़ा कष्ट हुआ। जब परशुराम जी आश्रम में लौटे, तब उन ने देखा कि सागर तपोवन नष्ट भ्रष्ट हो गया है। उस के वृक्ष तथा लताएं हाथी घोड़ों से कुचल दी गई हैं। उस के पालतू पशु मार डाले गये हैं। वह बन उस समय सूना हो रहा था। कहीं वेदपाठ, धर्म-

शास्त्र विचार, होम, या यज्ञ कुछ भी नहीं होता था। तपोधन निवासियों का मुंह बदासीनता से मलिन हो रहा था, चारों ओर शोक छा रहा था और सब लोगों ने दुःख से सिर नीचा कर लिया था। पूछने पर परशुराम जी ने जाना कि ये सब काम राजा अर्जुन के ही किये हुए हैं। उन को यह भी मालूम हुआ कि अर्जुन मेरे पिता जी की गाय भी थछड़े के साथ छीन कर लिये चला गया है। मेरे पिता के रोकने पर उस ने नहीं माना है। उस गाय के बिना पिता जी का होम आदि सब धर्म कर्म रुक गये हैं।

इन बातों को जान सुन कर परशुराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन का शरीर क्रोध से कांपने लगा। जटा के बाल हिलने लगे। वे बड़े जोर जोर से सांस लेने लगे। बस। तुरत ही उस फरसे को लेकर दौड़े, जिस की धार छत्रियों को नष्ट करने के लिये चमंचमा रही थी। वह अर्जुन की राजधानी में पहुंच गये। वहां सब घर सोने के बने हुए थे। उस में चारों ओर अर्जुन का चमकीला प्रताप फैल रहा था। परशुराम ने पहुंचते ही हज़ारों हाथों से सुशोभित राजा अर्जुन को लड़ने के लिये ललकारा। अर्जुन भी निकल पड़ा। दोनों में ऐसा महा भयङ्कर युद्ध हुआ, जिस से सारा संसार कांपने लगा। परशुराम बड़े क्रोध में थे, इसलिये बड़े वेग से फरसा चला रहे थे। उन का फरसा भी ऐसा तीखा था कि उन ने उसी फरसे से अर्जुन के हज़ारों हाथ कमल की डंटी के समान काट डाले। यद्यपि परशुराम जी ने उस महावीर अर्जुन के हज़ारों हाथ काट डाले, जिस से

रुस की मृत्यु हो गई, तथापि उन के हृदय में जो दुखदायी क्रोध उत्पन्न हो गया था वह शान्त न हुआ। यद्यपि इन के दो ही हाथ थे, तो भी इन ने शत्रु के हजारों हाथ काट डाले। इन का जन्म पर्वत के समान बड़े बड़े चली राजाओं के ऊँचे शिखर के समान ऊँचे तथा बलवान मस्तकों के काटने ही के लिये हुआ था। फिर परशुराम घर लौट आये। कुछ दिनों के बाद सब राजा आपस में मिल कर पुराने क्रोध का बदला लेने की इच्छा से तपोवन में चले आये। उस समय परशुराम जी फल और लकड़ी लाने के लिये आश्रम के बाहर चले गये थे। तपोवन सूना पड़ गया था। उन पापी राजाओं ने परशुराम के पिता "जमदग्नि" ही को मार डाला। उन का शरीर रुधिर में लथपथ हो कर जमीन पर पड़ गया। पापी राजा यह पाप कर्म कर के तपोवन से बाहर निकल गये।

जब परशुराम जी फल तथा लकड़ी ले कर लौटे, तब उन ने पिता के मृत शरीर को देखा। उन को बड़ा शोक हुआ। वे व्याकुल हो कर रोने लगे। उन्हें बड़ी लज्जा हुई, इसलिये उन ने क्षत्रियों के अथाह रुधिर के महासमुद्र में डूब जाना ही अच्छा समझा। वे फरसा, तीर और धनुष लेकर युद्ध करने के लिये निकले और अपने प्रबल पराक्रम से सब राजाओं को मार डाला तोभी उन का चित्त शान्त न हुआ। परशुराम ने रुधिर से भरे डूबे युद्धरूपी तालाब में स्नान किया, कीर्तिरूपी धोती और चादर को धारण किया, क्रोध से उद्धार पाने के लिये सब क्षत्रियों के वंशों का नाश किया। बसी को उन ने दाहक्रिया समझी।

इस के बाद राजाओं के हजारों सिर काट डाले, जिन पर सुवर्ण के मुकुट विराजित थे। उन ने राजाओं के सिरों ही को पिण्ड समझा, मुकुटों के सुवर्ण तथा रत्नों को तिल समझा और अपने चाणों को कुश समझा, जिन के सहारे यह पिण्डदान किया गया। इस प्रकार उन ने अपने स्वर्गवासी पिता की आत्मा को श्राद्ध कर के तृप्त किया। पिता के वध से परशुराम जी को ऐसा क्रोध हुआ था कि उन ने इक्कीस बार सारी पृथिवी को जलियों से बिहीन कर दिया। उन के पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है।

श्री रामावतार ।

संसार सदा एक सा नहीं रहता । समय के प्रभाव से हेर फेर होता ही रहता है । एक बार सारी पृथिवी राक्षसों से भर गई । उन के कारण पृथिवी का भार बढ़ गया । राक्षसों के एक वंश का नाम "सालकटकुट या सालकटोटकट " था । इसी वंश में एक लड़की उत्पन्न हुई जिस का नाम "पुष्पोत्कट" था । युवती होने पर भी उस का विवाह नहीं हुआ । एक दिन सांझ के समय वह सुमेश पर्वत की अति सुहावनी खोटी पर टहलने के लिये गई, जहां के बन उपवन अनेक प्रकार के वृक्ष तथा लताओं से परम मनोहर जान पड़ते थे । वहां उस कन्या ने पुलस्त्य के पुत्र तपस्वी "विश्रवा" को देखा । उन्हें देखते ही वह प्रेम से विह्वल हो गई । मुनि विश्रवा का जब ध्यान टूटा, तब उन ने उस कन्या को देखा । मुनि भी उसे देख मोहित हो गये । दोनों में प्रेम हो गया । वह कन्या गर्भवती हो गई और इसी वन में रह कर मुनि की सेवा करने लगी । समय पाकर उसे तीन लड़के हुए तीनों के स्वभाव तीन प्रकार के हुए । उन के क्रमशः ये नाम हैः— रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण । समय पा कर जब वे जवान हुए, तब बड़ी कठिन तपस्या कर ने लगे । उन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न कर त्रिलोकविजयी होने का वर पाया । रावण ने शिवजी की बड़ी पूजा की । उन के सामने हवनकुण्ड में अपने दसों सिर

काट कर दहन कर दिये। शिव जी के वरदान से वह रावन तीनों लोकों का उथल पुथल कर देनेवाला हुआ। कुम्भकर्ण ने भी बड़ा तप किया। जब ब्रह्मा ने प्रसन्न हो कर पूछा कि “तुम क्या चाहते हो ?” तो उस ने जल्दी में उलटा ही वर मांग लिया। उस को कहना चाहता था कि “मैं छः महीने जागू और एक दिन सोऊँ।” पर उस ने कहा “मैं छः महीने सोऊँ और एक दिन जागू और भोजन करूँ।” विभीषण ने अपनी तपस्वा से ब्रह्मा को प्रसन्न कर यह वरदान मांगा कि “मैं धर्मात्मा होऊँ।” ब्रह्मा इस वर से बहुत प्रसन्न हुए। उन ने यह वरदान दिया कि “तुम धर्मात्मा और अमर होवो।”

रावण ने अपने सौतेले बड़े भाई कुबेर की लङ्का छीन ली, जिस लङ्कापुरी के सब मकान सोने तथा रत्नों से बने थे। उस ने कुबेर का बहुत ही उत्तम विमान भी छीन लिया जिस का नाम ‘पुष्पक’ था। उस ने इसी प्रकार अपने पराक्रम से सारे संसार को जीत लिया। इस के बाद निर्भय हो कर मन बहलाने के लिये आकाश में इधर उधर घूमता फिरता था। सब देवता उस के डर से इधर उधर भागे फिरते थे। सूर्य और चन्द्रमा उसे देखते ही बादल की ओट में छिप जाते थे। पवन उस के सामने बहुत धीरे धीरे चलता करते थे और मेघ बहुत धीरे धीरे गरजते थे। अब वह वनों में घूमने के लिये जाता था तब वृक्ष और लताएं तनिक भी नहीं हिलती थीं। नदी का जल रुक जाता था। पक्षी-गण चुप चाप पेड़ों पर बैठ जाते थे। विद्याधर, वज्र, गन्धर्व, किन्नर, आदि सभी देव गण उस से डरते थे।

एक दिन रावण, आधीरात को कैलास की एक चोटी के बीच चन्द्रकान्तमणि की बट्टान पर सुख से सो रहा था। चाँदनी चारों ओर छिटक रही थी। चारों ओर से सुहावनी सुगन्ध आ रही थी। शीतल, मन्द और सुगन्ध वायु का प्रचार हो रहा था, जिसके लगने से बड़ा आनन्द मिलता था। उस ने उसी रास्ते से जाती हुई एक परम सुन्दरी स्त्री को देखा। उस का मुँह कलङ्क-बिहीन पूर्ण चन्द्रमा के समान चमक रहा था। जिस के अङ्ग अङ्ग से शोभा टपक रही थी। ऐसी सुन्दरता किसी ने न देखी थी, न सुनी थी। रावण उठ बैठा हुआ और उसका हाथ पकड़ कर बोला "दे गङ्गामिनी ! तुम किस के पास जा रही हो वह कौनसा भाग्यवान् पुरुष है। जो हो मैं तुम्हें न जाने दूँगा। कौन ऐसा मूर्ख है जो आगे आई हुई सुधा को छोड़ देगा ?" यह सुनकर उस स्त्री ने जवाब दिया—“तुम मुझ से बलात्कार मत करो। तुम मेरी लज्जा की रक्षा करो, और अपने कुल तथा लक्ष्मी को बचाओ। मेरा नाम "रम्भा" है। मैं तुम्हारे भतीजे नलकूबर की प्यारी स्त्री हूँ, इसलिये तुम्हारी "पतोड़" हूँ। इस कारण मैं तुम्हारी पुत्री के समान हूँ। किन्तु रावण ने इस की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और उसे दुख देकर अपना मनोरथ पूरा किया।

वह रोती हुई नलकूबर के पास पहुँची और सब सामान्यार कहा। सुनकर नलकूबर बड़ा क्रोधित हुआ, और उस ने वह शाप दिया कि "रावण यदि आज से कभी किसी स्त्री के साथ बलात्कार करेगा, तो वह उसी समय मर जायगा।" शाप का

समाचार राक्षसों के द्वारा रावण सुन कर बड़ा दुखी हुआ और विमान पर चढ़कर अपनी लङ्कापुरी में चला आया। तथापि उसका दूसरे प्रकार का उपद्रव कम नहीं हुआ। रावण एक दिन आकाश में विहार कर रहा था उसी समय शिवजी के एक दूत ने आकर कहा “वे रावण,” तु इस रास्ते से हट जा, अपने घर चला जा। यह राक्षसों के घूमने का स्थान नहीं है। तु नहीं जानता कि—“श्री महादेव जी श्री पार्वतीजी के साथ आकर यहाँ सदा खेल किया करते हैं। यहाँ भब से सूर्य भी रास्ता छोड़ कर, किनारे से जाता है। पवन भी धीरे धीरे चलते हैं।” शिवजी के दूत की बात सुनकर रावण अंकुश से छेदे हुए मत्तवाले हाथी के समान क्रोधित हुआ किन्तु शिवजी की प्रतिष्ठा के कारण कुछ न बोला। फिर विमान से उतर, अपने यीसों हाथ लगाकर, कैलास को जड़ से उखाड़ कर उठा लिया और कंधे पर लेकर खड़ा हो गया। उस समय उस पर्वत पर रहने वाले सभी ब्रह्म, गन्धर्व, किन्नर, और उनकी स्त्रियाँ घबड़ा उठीं। उनके भूषणों की झनकार से चारों दिशाएँ गूँजने लगीं। श्री पार्वती महारानी भी डर से शिवजी के गले में लिपट गईं। तब शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। उसका भार रावण न सह सका इस कारण “आह” कहकर पड़ाव को कंधे से उतार कर धीरे से रख दिया। तथापि उस ने बड़ी दुष्टता की तथापि शिवजी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। क्योंकि उसी के कारण पार्वती जी डर से स्वयं जाकर शिवजी के गले में लिपट गईं। इस से शिवजी को बड़ा सुख मिला। शिवजी ने शाप के

बदले यह आशीर्वाद दिया कि—“ तेरा नाम रावण प्रसिद्ध होगा । तेरे शत्रु सदा रोवेंगे । ” वर पाकर रावण पुष्पक विमान पर चढ़कर सुमेरु पर्वत के “ रत्नशैल ” नामक शिखर पर चला गया । वहां जाकर विहार करने लगा । वहां की रत्नमयी पृथिवी देख कर वह बहुत प्रसन्न हुआ । वहां कई झरने भर रहे थे जिस के प्रवाह से कोमल ध्वनि निकल रही थी । वह ध्वनि कन्दराओं में टकरा कर दुगुनी हो जाया करती थी । वह, पर्वत की शोभा देखता हुआ रहलता चला जाता था । उस पर्वत की एक ऊंची चोटी पर उस ने एक कन्या को देखा जो वहां बैठ कर तपस्या कर रही थी । उस कन्या ने काला नृगचर्म ओढ़ लिया था जिस से वह हजारों भौंरो से घिरी हुई लता के समान शोभित हो रही थी । उस ने रावण का बड़ा आदर सत्कार किया । रावण ने पूछा—तुम कौन हो । क्या कामदेव की वियोगिनी खी रति हो । जैसे अहंकार से विद्या, कपट से मित्रता, और लोभ से लक्ष्मी की शोभा नष्ट हो जाती है वैसे ही तुम्हारी शोभा नष्ट हो गई है । तुम्हारा ध्यान करना अनादर सा जान पड़ता है, रुद्राक्ष की माला पहनना तुम्हारे लिये लज्जा की बात है । इस युवा-वस्था में तुम्हारा वन में रहना कामदेव के शाप सा जान पड़ता है । हठ छोड़ कर तुम्हीं कहो । तुम्हारे योग्य इन ओठों से जप करना पाप पैदा करना है या नहीं ? मैं कहता हूँ कि—तुम आंखों में काजल लगा लो, जटा खोल कर चोटी गूथ लो, और पैर में महावर लगा लो । अब तप करके इस

दुर्लभ तथा सुन्दर शरीर को नष्ट मत करो। मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। यदि तुम तप करोगी तो तुम्हारी सुन्दरता किस के काम आवेगी।

रावण की बात सुनकर, उस के हृदय में, कोप, और दुःख हुआ। उस ने कहा “ सुनिये, व्रत में विवाद, विचार में नीचता, सत्य में शङ्का, विनय में विकार, गुण में अनादर, अच्छे कार्यों में रोक, टोक करना, और धर्म में विरोधना सज्जनों का काम नहीं। मैं बृहस्पति के पुत्र “कक्ष” के वेदपाठ से उत्पन्न हुई पुत्री हूँ। मेरी पिता की यही इच्छा थी— “मेरी लक्ष्मी का विवाह भगवान् विष्णु से हो।” कुछ दिनों के बाद मेरे पिता को दैत्यों ने मार डाला। मेरी माता, पति के शोक से चिता में जलकर भस्म हो गई। तब से मैं विष्णु को ही पति बनाने की इच्छा से तप कर रही हूँ।

यह वचन सुनकर भी दशानन ने सुख की चाह से उस को बलात्कार अपनी छाती से लगा लिया। उस ने कई बार मना किया पर रावण अपना हठ नहीं छोड़ता था, इस से उस को बड़ा क्रोध हुआ। यद्यपि रावण ने, नलकुबेर का शाप याद कर उस के साथ बलात्कार नहीं किया तौभी वह उसे बहुत दुःख देकर वहाँ से गया। उस कन्या को रावण के छूने से बहुत शोक हुआ, और क्रोध भी हुआ। वह “मेरे पति विष्णु ही हों” यही संकल्प कर के सुमेरु की चोटी से कूद कर मर गई। राशन वहाँ से आकर कुबेर के पास पहुँचा और उन का सब खजाना उठाकर ले आया। कुछ दिनों के बाद वह पुष्पक विमान

ले बोला कि "तु मुझे फिर उसी पहाड़ की खोटी पर ले चल, जहाँ की मुमि बड़ी विचित्र है। मैं उसे फिर देखना चाहता हूँ।" वह उसी जगह पर आया पर उस ने उस पर्वत को नहीं देखा। संसार का कोई पदार्थ सदा नहीं रह सकता। वहाँ उस ने एक बहुत बड़ा सुन्दर नगर देखा। जहाँ अनेक प्रकार के भवन बाजार तथा गलियाँ देख पड़ती थीं। इसे देख रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस ने भी जगत की विचित्रता, तथा चञ्चलता पर बहुत विचार किया पर इस का ठीक ठीक पता नहीं लगा। तब रावण फिर लौट आया। कुछ दिनों के बाद जब रावण फिर गया, तब उस ने वहाँ एक बहुत बड़ा वन देखा जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष सोभित हो रहे थे। वहाँ अनेक प्रकार के मृग्यंकर वृक्ष भी थे जिन्हें देखते ही डर से रोपें खड़े हो जाते थे। रावण ने काल की कुटिल गति देख काल को बारम्बार प्रणाम किया। उस ने सब से बड़ा काल ही को समझा। उस ने सोचा कि "यह काल पक्षि के समान उड़ता चला जा रहा है। यह कभी नहीं थकता इसलिये कभी बैठता भी नहीं। इस के लिये न दिन है, न रात है। इसे न कमी भूख लगती, न कभी नींद आती। यह प्रतिदिन नई नई रचनाएँ किया करता है। यह ऊँचे को नीचा, और नीचे को ऊँचा करता है। समीप को दूर, और दूर को समीप करता है। यह सटे को अलग और अलग को सटा देता है। शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु बना देता है। सदा नई नई बातें दिखलाना ही इस को बड़ा पसन्द होता है। काल, दुःख है। वह काल की विचित्र शक्ति देखकर चिन्ता में डूब-

गया। चिन्ता से सभी ढीले हो जाते हैं, वह भी ढीला हो गया। तो भी फिर लङ्का में आकर सुख विलास में ऐसा डूब गया कि वह काल की कुटिल गति की सभी बातें एकदम भूल गया। समय धीरे धीरे बीतने लग। योंही एक युग बीत गया। फिर भी रावण उसी स्थान में जा पहुँचा। इस समय उस ने देखा कि वहाँ एक बहुत ही गहरा गढ़ा है। फिर लौट गया। कुछ दिनों के बाद फिर आकर उस ने देखा कि वहाँ ही अब एक बड़ाही सुहावना सरोवर है जिस में लाखों कमल खिल रहे हैं और जिस के दिव्य जल में सैकड़ों मतवाले हाथी स्नान कर रहे हैं। कमलों की पीली धूल से जल भी पीला हो रहा है। जब हाँस कमलों में भक्के देकर उन्हें हिला देते हैं और हजारों भौंरे उन कमलों से निकल कर उड़ने लगते हैं तब जान पड़ता है कि अभी रात हो गई, जिसे देख बकबा चकई चिल्लाने लगते हैं। उस सरोवर का जल बड़ा मीठा है, उस में बड़ी सुन्दर तरंगें उठ रही हैं, खिले हुए कमलों पर भौंरे गुंजार कर रहे हैं, जल की सुगन्धि से मन प्रसन्न हो जाता है। वह पुरयवानों के रहने योग्य स्थान है।

रावण उस स्थान को देख बड़ा प्रसन्न हुआ। वह सारी चिन्ता छोड़ शिवजी की पूजा करने लगा। अच्छे स्थानों में जाने से मनुष्य की बुद्धि भी अच्छी हो जाती है। वह रावण बड़ी सावधानी के साथ उस तालाब के एक किनारे बैठ कर स्फटिक-मणि की शिवमूर्ति बना कर स्वर्गीय कमलों के कोमल पुष्पों से भक्ति-पूर्वक शिव की पूजा करने लगा। उस ने इतने फूल चढ़ाये कि फूलों की ढेरी आकाश तक जा लगी। स्वर्गीय सुवर्ण कमलों

की ढेरी के बीच से एक बड़ी सुन्दरी कन्या निकल पड़ी जो ठीक ठीक लक्ष्मी ही के समान सुन्दरी थी । अब रावण उस कन्या को लेकर लङ्का में चला आया और कन्या को मन्दोदरी के हाथ सौंप दिया । उस की अत्यन्त विचित्र सुन्दरता देख मन्दोदरी को बड़ा आश्चर्य हुआ । वह उसे गोद में लेकर खेलाने लगी ।

एक दिन नारद जी वहां आ पहुँचे । उन ने मन्दोदरी से कहा " ये मन्दोदरी, क्या तू नहीं जानती कि तेरा पति बड़ा चंचल है । जब यह कन्या युवती होगी तब रावण इस से सम्बन्ध करना चाहेगा । " मन्दोदरी ने यह बात सुनते ही उस कन्या को रेशमी कपड़े से लपेट कर सोने की पिटारी में बन्द कर के कमुद्र के उस पार एक खेत में गड़वा दिया । कुछ दिनों के बाद जब राजा जनक यज्ञ करने के लिये सोने के हल से वही भूमि जोतने लगे जहां वह बालिका गाड़ी गई थी तब उसी भूमि से एक बड़ी सुन्दरी कन्या निकली जिस का नाम जनक ने " सीता " रखा और अपने घर में लाकर उस का पालन पोषण किया । वे उस को पुत्री से भी अधिक प्यार करते थे ।

एक दिन की बात है कि रावण की बहिन सूर्यनखा, रोती हुई रावण के पास आई । उस के दोनों कान और नाक कटी हुई थी जिन से रुधिर की धारा बह रही थी । उस ने रावण से कहा—
"रे रावण तुझे तीनों लोक जीतने का बड़ा अहंकार हो गया है । तू नहीं जानता कि तेरा एक नया शत्रु अब उत्पन्न हुआ है ? तू अपने बल के ही घमंड से चिन्ता रहित हो कर सदा सोया करता है । जिस प्रकार लम्पटों के बीच में रहनेवाली स्त्री धर्म छोड़

देती है, वसी प्रकार तेरी लक्ष्मी भी तुझे छोड़ कर चली जायगी।

मेरी बात ध्यान देकर सुन। वह दशरथ का लड़का अपने पिता की आज्ञा से जटा चल्कल धारण कर और तीर धनुष के साथ सज धज कर अपनी परम सुन्दरी स्त्री सीता तथा छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में आया है। उस स्त्री की सुन्दरता, देवियों तथा सिद्ध, साध्य, गन्धर्व, किन्नर, विद्याधर, नाग आदि की स्त्रियों से भी बढ़ कर है। वह तेरे ही राज भवन में रहने के योग्य है। उसे मैं ने अपनी आंखों देखा है। उस की सुन्दरता देख तुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। तू उसे कामदेव की जीत की प्रमाण पत्रिका ही समझ। मैं तेरे ही लिये उसे पकड़ कर लाना चाहती थी पर उस का भाई बड़ा दुष्ट है उस ने मेरी नाक और कान काट लिये। मेरा दुःख देख कर खरबूपण आवि तेरे भाई क्रोधित हो अपनी सेना लेकर लड़ने के लिये गये थे। राम ने सब को मार डाला है और तू निश्चिन्त बैठा है। तुझे इस की कुछ भी खबर नहीं। देख काला भयंकर साँप भी यदि अपनी ताप बुझाने के लिये बिल में जाकर सुख की नींद सो जायगा तो चींटियां उस के पेट में छेद कर के घुस जायंगी और उसे खा जायंगी। क्या तेरे पास शुभ दूत नहीं है। तू ने तीनो जगत के राज्य का भार अपने सिर पर ले लिया है पर जिस को सारा संसार जानता है वही दण्ड कारण की वह कथा तू नहीं जानता ?

अपनी बहिन की बात सुनकर रावण को बड़ा दुःख हुआ। वह उस बात को नहीं सह सकता था। उस के मन में सीता की सुन्दरता सुन कर काम का बड़ा बेग हुआ। उसे कालने भी आ

घेरा। वह झटपट समुद्र के तीर भारीच के पास जा पहुँचा। भारीच रावण का मन्त्री था। उस समय वह वन में तप कर रहा था। उस से रावण ने सारी बातें कहीं। उस ने यह भी कहा कि "मैं जानकी को चुराना चाहता हूँ।" भारीच ने कहा—"तुम अब नीति छोड़ना चाहते हो। तुम्हारे मन में अज्ञान आ गया है। यदि किसी धूर्त ने तुम से यह बात कही है तो वह तुम्हें विपत्ति में फँसाना चाहता है। किसी की खी चुराना ठीक नहीं। इस से बड़ी पड़ी बुराइयाँ होती हैं, धर्म नष्ट होता है, क्रोध होता है, विपत्तियाँ आ घेरती हैं, लज्जा नष्ट हो जाती है, और पाप बढ़ता है। जब विनाश का समय आता है तब वह भली बातें नहीं सुनता, नहीं देखता, नहीं बूझता, नहीं छूता और नहीं करता। जो चपल होते हैं उन की सभी इन्द्रियाँ आगेही दौड़ा करती हैं। जिस ने राजसों को बिना यत्न ही मार डाला, उस राम की खी को कैसे चुरा सकते हो? उन्हीं के डर से छिप कर मैं इस जगह तप कर रहा हूँ। महात्मा ऋष्यशृङ्ग के होम किये हुए अग्नि से उनकी उत्पत्ति हुई है। उन ने पिता की आज्ञा से विश्वामित्र के यत्न की रक्षा की थी। यद्यपि उस समय वे बालक थे तो भी बड़े वीर थे। उसी समय उन ने मेरी मा को मार डाला जिस से प्रसन्न हो कर विश्वामित्र ने "जम्भक" आदि अनेक अस्त्र, मन्त्र सहित उन को दिये। उस समय विश्वामित्र के यज्ञ में उन ने मुझे ऐसा एक कठोर बाण मारा कि मैं सौ योजन पर आ गिरा और मूर्छित हो गया। अब मैं "रा" शब्द से बहुत डरता हूँ रथ, रवि, आराम, शब्द सुनकर डर जाता हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारा नाम

“रावण” सुन कर भी डरता हूँ क्योंकि इस के आदि में भी “रा” शब्द है। वे जनकजी के “धनुषयज्ञ” में भी विश्वामित्र के साथ गये थे। उन में वहाँ शिवजी के महा कठोर धनुष को तोड़ कर “सीता” से व्याह कर लिया। धनुष तोड़ना क्या था, सारे संसार को जीतना था। वह धनुष किसी से नहीं टूट सकता था। सभी वीरों ने उस से हार मान ली थी। उस धनुष का टूटना सुन कर परशुराम क्रोधित होकर आये पर उन को भी राम के आगे हार माननी पड़ी। वे अपने पिता को सत्य के बंधन के छुड़ाने के वे इस निर्जन बन में तपस्वी होकर अपनी स्त्री और भाई के सहित आये हैं। उन के छोटे भाई भरत ने राज्य लेने के लिये बहुत आग्रह किया तो भी उन ने राज्य नहीं लिबा। क्योंकि पिता दशरथ ने कैकेयी रानी के कहने से भरतही को राज्य दिया था, और इन को बन में जाने के लिये कहा था। जब राम ने राज्य नहीं लिया है तब भरत राम के खड़ाऊँ को राज्यसिंहासन पर रख कर राज काज चला रहे हैं। उन के छोटे भाई शत्रुघ्न उनकी पूरी सहायता कर रहे हैं। यदि दुरे काम में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा तो कैसे जीऊँगा। वे जरूर मुझे मार डालेंगे। यदि न सहायता करूँगा तो तुम्हीं मुझे मारोगे तो ऐसे प्राण संकट में रामही के हाथ से मरना ठीक है।

मारीच की बात सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। मारीच को आगे भेज दिया, और पीछे से आप चला। मारीच तो माया जानता ही था। किन्तु रावण ने साधु का भेष बना लिया। रावण की मौत समीप आ गई थी इसीलिये वह ऐसा पापकर्म

करने के लिये तैयार हो गया। सभी लोग उच्चित, अनुच्चित, क्षय, भय, विजय और पराजय जानते हैं, अपनी मलाई के लिये यत्न करते हैं और घुरे कामों से अलग रहते हैं किन्तु जब भाग्य विमुख हो जाता है तब सब बातों का जानकार मनुष्य भी विवश होकर क्लेश, शोक और विपत्ति के गढ़े में जा गिरता है, उसे कौन रोक सकता है। मारिच एक बहुत सुन्दर हरिय वन गया, जिस का सारा शरीर सोने का था, दोनों सींगे मृंगे की थीं। आंख आदि अंग मणियों के थे, उस के सारे शरीर से चमक निकल रही थी। वह सीताजी के पास ही आकर चरने लगा। सीता जी बड़े चाव से उसे देखने लगीं। उन ने उस का चाम लेने के लोभ से अपने पति से उसे मारने की प्रार्थना की। रामचन्द्र सीता के पास लक्ष्मण को बैठाकर आप-तीरधनुष लिये उस हरिय के पीछे दौड़े। तुरतही राम ने एक तीखा बाण मारा, बाण लगते ही मारिच व्याकुल हो गया, मरने के समय उस ने करुणामये शब्दों में “हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण,” कह कर पुकारा। वह शब्द सुनते ही सीताजी डर गईं, उन्हें पति पर विपत्ति पड़ने की शङ्का हो गई। उन का सारा शरीर कांपने लगा। उन ने लक्ष्मण को बहुत कह सुन कर रामजी के पास भेजा।

इसी अवसर में रावण भिखारी का रूप धारण कर आ पहुँचा। उस ने जानकी को देख यही समझा कि—सुर और दैत्यों के झगड़े के डर से किसी ने सुधा को ही निर्जन वन में लाकर रख

दिया। सीता ने भिलुक-को देख कर प्रणाम किया और अनेक प्रकार से इस अतिथि का सत्कार करने के लिये तैयारी करने लगी।

रावण ने कहा—तुम्हारे सारे शरीर में लुनाई झलक रही है, वचनों में मधुरता भर रही है, दोनों नेत्र बड़े ही तीखे हैं, उनके कोनों में कखैलापन बड़ाही मला जान पड़ता है, तुम्हारी मूत अमृत की बनी है और रस से भरी है, इस में कहीं खट्टे और कड़प का नाम भी नहीं है। तुम्हें मणियों के बने राजभवनों में रहना चाहिये, इस निर्जनवन में क्यों रहती हो। यह वन बड़ा ही भयंकर है, इस में बाघ सिंह आदि भयंकर जन्तु निवास करते हैं। जमीन भी ऊँची नीची है। रास्तों में पत्थरों और लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हैं और कुशजम आये हैं, वहाँ चलना कठिन है। वहाँ बड़े बड़े अजगर सर्प पड़े हैं जिनकी विष भरी सांस से बड़े बड़े पेड़ सूख जाते हैं। वनैले भैंसे लोट पोट कर के पानी को गदला बना देते हैं। तुम्हारे रहने योग्य लङ्का ही है जहाँ मणियों की बनी हुई बड़ी बड़ी अटारियाँ हैं, उस में स्फटिक के बने हुए ऊँचे ऊँचे घर स्वर्ग को हंसते हैं। वहाँ बड़ी सुहावनी अशोक-बाटिका है, जहाँ अनेक कल्पवृक्ष हैं जिनकी सुगन्ध से सारी लङ्का सुगन्धि-रहती है। मैं सारे जगत् का जीतनेवाला और लङ्का का राजा रावण हूँ। मैं तुम को बहुत प्यार करना चाहता हूँ। सब देवता लोग मेरे डर से झुक कर मुझे प्रणाम करते हैं।

सीता यह वचन सुन कर डर और क्रोध से कांपने लगी।
उन ने बड़े क्रोध से कहा—अरे, तू तो बड़ा कपटी साधु है। घासों

से ढके हुए गहरे अंधेरे कूपों के समान है । तू पाप की बात कह रहा है क्या तेरी जीभ कट कर नहीं गिर जाती !

रावण मतवाला हो रहा था । उस ने सीता की बात सुनी अनसुनी कर दी । जैसे मतवाला हाथी हिलती हुई कदली को सूँढ़ से ढखाड़ कर उठा लेता है वैसे ही उस ने कांपती हुई सीता को हाथों से पकड़ कर उठा लिया । जानकी बड़े ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगीं । " कोई बचाओ, कोई बचाओ, " कह कर बिल्लाने लगीं । बचपि रावण अपने को दयालु होने का बमंड करता था तोभी उसे दया नहीं आई । दया आवे कैसे ? जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिये अन्धा हो जाता है तब दूसरे के दुख पर कुछ भी ध्यान नहीं देता । जैसे अंधड़ बड़े वेग से नई कोमल लताओं को ढड़ा लेजाता है वैसे ही रावण जानकी को लिये आकाश मार्ग से जा रहा था । उस समय अरुण का पुन, परम दयालु अटायु दौड़ा । वह गीर्धों का राजा था । उस ने अपनी चौंच और पंजाँ से रावण का कवच फाड़ डाला, अस्त्र शस्त्र तोड़ डाले, और सिर का झुकुंड गिरा दिया । किन्तु अन्त में रावण के हाथ मारा गया । उस ने अपने प्राणों को पराए की रक्षा के लिये युद्ध रूपी आग में जला दिया ।

इस अगत् में लाखों मनुष्य जनमते हैं पर उन में एक ही हो ऐसे धर्मात्मा होते हैं जो दूसरे की रक्षा के लिये अपने प्राण देते हैं । जो दुखियों की रक्षा के लिये अपने प्राण तृण के समान तुच्छ समझ कर त्याग कर देते हैं उन का बश कल्पान्त तक रह जाता है ।

लङ्का का राजा रावण जानकी को लेकर अशोकवाटिका में आ पहुँचा। वहाँ उस ने जानकी को, अपने कुल, प्रतिष्ठा और प्राणों का सर्वनाश करने के लिये रख दिया। कुछ दिनों के बाद राम का समाचार जानने के लिये उस ने अपने गुप्त दूत “सुकेतु” को भेजा। वह सब समाचार लेकर रावण के पास पहुँचा। उस ने कहा—अहो महाराज ! मैं क्या कहूँ। दासता बड़ी कठिन है। जिस बात को राजा पसन्द न करे वह बात चाहे गुप्त हो, चाहे प्रगट हो, भला हो, चाहे बुरा हो, स्वामी के आगे कहना ठीक नहीं। स्वामियों की सेवा छूरे की धार के समान तीखी है। उस पर पैर रखना अपने को खँकट में डालना है। देखी छुनी बात यदि सच्ची हो तो भी राजाओं को पसन्द नहीं आती। राजा लोग वेश्या के नकली प्रेम के समान झूठे ही वचनों से प्रसन्न होते हैं। जो सुनने में प्यारा मालूम पड़े उसी को राजा लोग सुनना चाहते हैं। जो हो। मैं ने जो देखा है, वही कहता हूँ। मैं राम की बातें कहता हूँ, जिन की सहायता करने वाला कोई नहीं है। जो राज्य से निकाल दिया गये हैं। और जो अपनी स्त्री के विरह से दुबले हो रहे हैं। वे राम जब परम मायावी मारीच को मार कर लीटने लगे तब लक्ष्मण को सामने देख डर गये कि सीता को कोई जरूर चुरा लेगा। उसी समय वे शोक से गिर पड़े। फिर जब आकर उन ने अपने आश्रम को सीता के बिना सूना देखा जब मूर्छित हो गये। होश होने पर भी उन का सिर झट्टर खाने लगा। उन की व्याकुलता का कुछ ठिकाना ही नहीं था। उन ने घूमते घूमते आकर जटायु को देखा जिस के प्राण

निकल रहे थे। उस से सीता का समाचार पाकर बड़े दुःखी हुए। अन्त में उन ने जटायु की दाह किया की। एक तो सीता की वियोग था ही दूसरा जटायु की मरना भी कटे पर लोन के समान दुखदायी हुआ। उन ने हर एक पहाड़, वन हर एक कुञ्ज, और हर एक तालाबों में जाकर ढूँढ़ा। जान पड़ता था कि—सीता क्या भूलगई, उनकी धीरता ही भूलगई। वे बार बार शोक से आँसू बहाते फिरते थे। इतना करने पर भी उसे जानकी नहीं मिली। जिस प्रकार चक्रवा अपनी चकई के विरह में रात बिताता है उसी प्रकार वे भी सारे सुख से विमुख हो कर अपना समझ बिताते थे। जैसे चन्द्रमा कमलवन से सदा विमुख रहता है वैसे ही उन का चन्द्रमा के समान मुख भी परागों से पूर्ण कमल वनों से सदा विमुख रहा करता था। वे कभी उसकी ओर ताकते भी नहीं थे। उन ने कबन्ध को देखा, सीता का समाचार भी उसी से पाया। फिर कबन्ध को शाप से छुड़ाया। इस के बाद पूर्णिमा से वियोगी चन्द्रमा के समान उदास होकर कबन्ध के बताप हुए रास्ते से चले। जब वे ऋष्यमूखपर्वत पर पहुँचे तब बड़े बली वानरराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई। दोनों को अपना अपना काम पूरा करना था। जब राम ने सुना कि सुग्रीव के बड़े भाई बालि ने सुग्रीव को राज्य छीन कर राज्य खे बाहर निकाल दिया है तब राम ने बालि को मारने की प्रतिज्ञा की। क्योंकि वे अपने मित्र को सुखी करना चाहते थे। राम किष्किन्धा में गये। वहाँ जाकर उन ने बड़े तीखे तीर से बालि को मार डाला। बात यह हुई कि जब सुग्रीव ने किष्किन्धा के द्वार पर जाकर बालि को

पुकारा, तब बालि आकर सुग्रीव से लड़ने लगा। उसी समय राम ने तीखे बाणों से पेड़ की ओट में खड़े होकर बालि को मारा। सुग्रीव को किष्किन्धा का राजा और बालि के पुत्र अंगद को युवराज बना दिया। उस राजा के मन्त्री हनुमान् बनाये गये, जो बहुत बड़े वीर हैं। इसीलिये वे "महावीर" कहलाते हैं। इसी समय वर्षाऋतु आ गई। राम ने "प्रवर्षण" पर्वत पर अपना डेरा डाला। सुग्रीव ने पूरी आशा दी कि मैं बरसात के बीतते ही जानकी के ढूँढ़ने का पूरा प्रबंध कर दूँगा। इसी आशा से राम ने लक्ष्मण के साथ उस पर्वत पर रह कर, मेघ का घोर गर्जन, बिजलियों की तड़प, जगुनू की चमक, फूले हुए कदम्बों का हिलना, और केतकियों का खिलना किसी तरह सह लिया।

वर्षा बीत गई, शरद आ गई, आकाश निर्मल हो गया। रास्ते सुख गये। जलों में कमल खिल गये। जब राम ने देखा कि उद्योग का समय आ गया, पर सुग्रीव सीता को ढूँढ़ने के लिये कुछ उद्योग नहीं करते, तब क्रोधित हो कर लक्ष्मण को उनके पास भेजा। सुग्रीव राज का सुख भोग रहे थे, स्त्री आदि के प्रेम में लिप्त हो रहे थे, और अपने मित्त का काम बिलकुल ही भूल गये थे। जब लक्ष्मण क्रोधित हो कर सामने आये तब सुग्रीव ने लज्जाकर सिर झुका लिया। लक्ष्मण ने क्रोध से आँखें लाल कर के कहा—मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि—तुम ने नष्ट हो कर अपना काम पूरा करा लिया। अब निर्दयी बन गये हो। इस वर्षा में पत्थरों पर सोने से मेरे पूज्य बड़े माई को कितना कष्ट हुआ

है, क्या तुम नहीं जानते ? राजसुख में सारा उपकार भूल गये हो । जैसे पत्थर पर खेती व्यर्थ होनी है वैसे ही कृतघ्नों के हृदय पर उपकार व्यर्थ हो जाते हैं । दुष्टों की प्रीति बड़ी चंचल होती है, वह प्रीति गिरगिट, कलुआ, मछली तथा साँप की जीभ, और खंघ्या नयेपत्ते, तथा हथिनी के कानों के समान हिलने तथा बदलने वाली है । वह प्रीति विजली, राजा की बुद्धी और स्त्री के चित्त के समान बदलती रहती है । वह पत्थरों की उन्नति, और भाटों की प्रशंसा के समान व्यर्थ है । उस का कुछ भी ठिकाना नहीं है ।

लक्ष्मण की यह बात सुनकर सुग्रीव ने अपने को पूरा अपराधी समझ, लज्जा से सिर झुका लिया । उन ने प्रार्थना करके लक्ष्मण को प्रसन्न किया । फिर सीता को ढूँढ़ने के लिये सेना तैयार की । लक्ष्मण के साथ ही सुग्रीव राम के पास पहुँचे । राम को अनेक प्रकार से विनय कर प्रसन्न किया । फिर सब दिशाओं को जीतने के लिये अपनी सेना को आज्ञा दी । जब सीता को ढूँढ़ने के लिये सेना चली तब वानर' भालुओं के चलने से ऐसी धूल उड़ी जिस से आकाश छिप गया । जान पड़ता था कि आकाश में बादल छा गये हैं । दिन में भी घोर अंधियारा फैल गया । जान पड़ता था सारी दिशाएं विंध्य पर्वत से घिरी हुई हैं । बड़ी शीघ्रता से अङ्गद, हनुमान, मयन्द, नील आदि वीर दक्षिण समुद्र के किनारे पहुँचे, जहाँ बड़ी ऊँची ऊँची तरंगें उठ रही थीं । जान पड़ता था कि वे तरंगें आकाशगङ्गा में मिलना चाहती हैं । उन तरंगों को देख सब वीरों ने समझ लिया कि

हम लोगों का यहाँ तक आने का सब परिश्रम व्यर्थ हो गया।
उन की धीरता जाती रही।

बालि के पुत्र अंगद ने कहा—समुद्र की लहरें देख मेरा तो बल का सब अहङ्कार नष्ट हो गया। कोई इस समुद्र को पार नहीं कर सकता। सीता भी न मिली। लौट कर जाना भी ठीक नहीं। कपिराज सुग्रीव का क्रोध कौन सह सकेगा। अब यहीं रह कर हम लोगों को तप करना चाहिये। राजा के यहाँ जाकर अवसान सहने से वन में रहना अच्छा है। जटायु ही धन्य थे, जो परोपकार के लिये मर कर भी अब तक कीच के कारण जीते हैं। उन की कीर्ति सदा बनी रहेगी।

अंगद ऐसी ही बातें कह रहे थे, उसी समय उन के समीप सप्तपतिनाम गीध आ पहुँचा। उस ने वानरों से कहा। “मेरे भाई जटायु उड़ने में मुझ से होड़ करते थे और वे अपने को बड़ा भारी उड़ाकू समझते थे। मैं ने उन्हें समझाया, पर उन का हठ नहीं छूटा। दोनों आकाश में उड़ कर सूर्य के पास तक पहुँचे। उन का शरीर जलने लगा। मैं ने अपने पंखों से ढक कर उन्हें बचाया। पर मेरे ही पंख जल गये। मैं झुञ्झित हो कर भूमि पर आ गिरा। सूर्य ने मुझ से कहा।” जब तुम राम का समाचार सुनोगे तब तुम्हारे पंख फिर जम जायंगे और तुम पूरे बलवान् हो जाओगे। देखो ये मेरे पंख उग आये। मेरा शाप छूट गया। मैं यहीं से उड़ कर देख रहा हूँ कि रावण ने सीता को लकड़ा के वन में छुंरा रखा है।” ऐसा कह कर वह गीध चला गया।

इस के बाद जामवन्त ने हनुमान को लङ्का में जाने की राय दी। अङ्गद आदि वानरों ने भी उन से प्रार्थना की। हनुमान स्नान कर प्रसन्नता से अपना शरीर बढ़ाने लगे। वे वायु के पुत्र थे और बड़े बली थे। वे महेन्द्र पर्वत पर चढ़ गये। अपने बोक से वैसे खूँष दबाया, फिर बड़े जोर से उछले। जान पड़ा कि फिर सूर्य को पकड़ने के लिये उड़े हैं। उन के शरीर के झोंके से समुद्र का जल उछलने लगा, जिस से जलविन्दुओं के सैकड़ों पहाड़ बन गये। इस कारण जान पड़ता था कि समुद्र हनुमान का कुदना देख कर डंस रहा है। जिस समय वे जा रहे थे, सिद्धिका ने उन्हें पकड़ना चाहा, पर उस को उन ने ऐसा मारा, जैसे सूर्य अंधेरी रात को। बीच में सैनाक पर्वत समुद्र से निकला। उस ने उन्हें अपने शिखर पर विश्राम करने के लिये कहा, किन्तु हनुमान उस का तिर अपने हाथ से छूकर आगे चले गये। इतने ही से उस का प्रेमपालन किया। अन्त में समुद्र लांघ कर लङ्का की सीमा पर एक पर्वत के ऊपर जा खड़े हुए।

थोड़ी देर के बाद रात होगई, सब दिशाओं में चांदनी छिटक गई, सारी लङ्का अगमगा उठी। हनुमान ने लङ्का के हर एक स्थानों को देखा। अन्त में अशोकवाटिका में पहुँचे। वहाँ सीता से बातचीत हुई। हनुमान ने अशोकवाटिका के वृक्ष तोड़ डाले, पर्वतों को हिला दिया, बहुत से राजसों तथा परम वीर अन्न को मारा। अन्त में मेघनाद से युद्ध किया। मेघनाद ने हनुमान को जनेऊ से बांध दिया। तौमी बन ने अपनी पूँछ की आग से लंका को जलाया, सो तो तुम ने अपनी आँखों देखा

है। ये रावण ये सब बातें तुम्हारीही कुमति से हुई हैं। मैं ने ये बातें तुम से भक्ति के कारण कही हैं, अपनी भलाई के लिये नहीं। सुन कर मूर्खों टेढ़ी मत करो, खूब सोच विचार कर काम करो।

उस की यह बात सुन कर रावण गला झुका कर सोचने लगा। दूसरे दिन भोर होते ही रावण का छोटा भाई "बिभीषण" सभा में जा कर अपने बड़े भाई राजसराज रावण से थो कहुने लगा। "ये महाराज! जो छोटी सी विपत्ति को यत्न कर के नहीं मिटाता, उस की निन्दा होती है और उसे बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आ बेरती हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि कभी बुरे कामों की ओर नहीं झुकती। अच्छे लोग कभी झुपचाप नहीं बैठते। जिन के भाग्य बिगड़ जाते हैं वेही बुरे काम करते हैं और भलाई की बात नहीं सुनते। वानर ने आकर जो आप का निरादर किया है वह भी आप ही की कुनीति का फल है। यह बात सीता को झुरालाने ही से हुई है। इसलिये सीता को वेही देना अच्छा है। आश्चर्य की बात है कि किसी दूत ने आप को यह समाचार नहीं जनाया कि "राम समुद्र के किनारे आ पहुँचे, जिन के अनुचर वानरों के राजा सुग्रीव और महावीर हनुमान हैं।" आप सीता को सौंप कर रामचन्द्र को प्रसन्न कीजिये। वे सीता को पाते ही प्रसन्न हो जायेंगे। नहीं तो राम के धारों की प्रबल धारा में आप डूब जायेंगे। इस समय सीता का दे देना ही आप का अवलम्ब होगा और वही उस प्रबल वाणधारा से आप को बचावेगा। ये राजस डर से आप की भलाई की बात नहीं कहते। वे सदा मुंहदेखी बात कहा करते हैं और आप को प्रसन्न करने के लिये चिकनी झुपड़ी बातें कहा करते हैं।

विभीषण की ऐसी बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उस ने म्यान से तलवार खींच ली और उसी सभा में विभीषण को पीठ पर एक लात मारी। और चोपदारों से कह कर उस को अपनी सभा से निकाल बाहर किया। विभीषण को बड़ी लज्जा हुई। वह शीघ्रता से राम के पास चला आया।

दूसरे दिन एक दूत ने रावण के पास आकर कहा—“दे महाराज। मैं राम की सेना का सब भेद लेकर आया हूँ। विभीषण यहां से जाकर रामचन्द्र के पैरों पर जा पड़ा है। राम ने बड़े प्रेम से उसे गले लगाया है और उसे अपने चरणों के अंगूठे से उस के सिर में केसर चन्दन का तिलक लगाकर लंका का राजा अभी से बना दिया है। वह उन का परम शुभचिन्तक मन्त्री बन गया है। वह सदा उन को हित की बातें बताया करता है। इस जगत् में भाई बन्धु या परिवार कुछ चीज़ नहीं है। जो जिस को भलाई करे, वही उस का भाई बन्धु है। राम विभीषण का बहुत विश्वास करते हैं। विभीषण के ही कहने से रामचन्द्र सारी सेना लेकर समुद्र से रास्ता मांगने के लिये तीन दिनों तक बिना अन्नजल पड़े थे। जब अहंकार से समुद्र ने पार होने का कुछ भी उपाय नहीं बताया, तब राम ने समुद्र में अनेक भयंकर वाण छोड़े। समुद्र डर कर राम की शरण में आ पड़वा और पुल बांधने की राय दी। संसार का यही नियम है कि क्रोमल से कोई नहीं डरता और क्रूर से सभी डरते हैं। फिर राम ने बानरों के हाथ से समुद्र में पुल बंधवा दिया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि राम के दृढ़निश्चय और प्रभाव से पत्थर की

बढ़ी बढ़ी चट्टानें भी पानी में उतरा रही हैं। औ क्या कहें।
दैवधर्म से अब समुद्र में पुल बंध गया, अब पानी पार कर
सभी बिना रोकटोक आने जाने लगेंगे। इस से लङ्का पर विपत्ति
आ जायगी और राम का उदय हो जायगा। राम समुद्र को पार
कर गये, अब वे त्रिकूट की चोटी पर सारी सेना लेकर ठहरे हुए
हैं। बन्दरों की सेना से सारी दिशाएं भर गई हैं।

यह कह कर चुप चाप दूत चला गया। "मेरा भाई विभीषण
मनुष्य का दास बन गया" यह सोच कर रावण का मन बड़ा
बड़ास हुआ। समुद्र में पुल का तैयार होना मन में भी नहीं आता
था, वह हो गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इन सभी बातों को
सोच कर रावण के मन में लज्जा, द्वेष, चिन्ता और क्रोध हुआ।

थोड़े ही दिनों के बाद युद्ध की तैयारी हो गई। राजस नगाड़ा
बजाने लगे। इधर बाहर भालू बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, जिस
से पत्थर में टकराती हुई ध्वनि चारों ओर फैल गई। दोनों दलों में
घमासान लड़ाई छिड़ गई। राजस लोग अस्त्र शस्त्र चलाने लगे
और बन्दर भालू पेड़ तथा पत्थर फेंकने लगे। इन दोनों दलों के
घोर युद्ध से लंका हिल उठी।

इस के बाद दूतों का प्रधान "विष्णुमुख" रावण के पास
पहुँचा। उस ने रावण से कहा—"ये राजसेन्द्र रावण, मैं अपनी
आंखों देख आया हूँ। लड़ाई बड़ी भयङ्कर हो रही है। कुछ देर
तक तो लड़ाई दोनों तरफ बराबर रही, किन्तु थोड़ी ही देर बाद
राजसों की सेना ढीली पड़ गई। यह देख मेघनाद पहुँचा। उस
ने बड़े पराक्रम से राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों की भूमि पर

मार गिराया। उन्हें नागास्र से बांध लिया और यानरों की सेना को तितर बितर कर दिया। जो हो, उन दोनों के प्रभाव बड़े विलक्षण हैं। उन दोनों ने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ को देखते ही सब सर्प भाग गये। दोनों का बन्धन नष्ट हो गया। तुरत ही दोनों उठ खड़े हुए। अब पराक्रम करना व्यर्थ है। भाग्य सब से प्रबल है। जब फिर नया बल पाकर बानर भालू बड़े उत्साह से लड़ने लगे तब प्रहस्त, धूम्राक्ष आदि सभी निर्बल पड़ गये। धीरे धीरे राजसों की सेना ढीली होने लगी। युद्ध रूपी भूमण्डल के धारण करने वाले पर्वतों के समान प्रहस्त आदि राजस्र जब गिर गये, तब राजसों की धीरता जाती रही। आप की आज्ञा से जगाने के लिये कुम्भकर्ण के शरीर पर सैकड़ों हाथी छोड़े दौड़ाये गये, तो भी उस की नींद नहीं खुली। न मालूम उस की कैसी नींद है।

दूत की बात सुन कर रावण युद्ध में लड़कर मरने के लिये तैयार हो गया। जब घर में कोई परिवार ही न रहा, तब सब सम्पत्तियां निर्जनवन के समान हो गईं। बड़े परिश्रम से जब कुम्भकर्ण की नींद खुली, तब उस ने राम लक्ष्मण के साथ युद्ध होने की बात सुनी। फिर वह तुरत ही स्नान भोजन कर, रावण के पास पहुँचा। उस ने अपने बड़े भाई रावण से कहा—“अजी, तुम ने बड़ा बुरा काम किया। क्या किसी मन्त्री ने तुम को ऐसा करने से मना नहीं किया था? क्यों तुम ने कामरूपी अग्नि में, क्रोध रूपी लकड़ी लगाकर खारी विभूति जला दी? क्या तुम ने नीति की बात सनिक भी नहीं सोची? क्या तुम ने यह भी नहीं सोचा कि इस अगाध समुद्र में पुल बांधना हंसी खेल का

काम नहीं है ? क्या किसी मनुष्य में ऐसी शक्ति हो सकती है ? जिस की भीड़ें टेढ़ी होने ही से समुद्र का जल ठहर गया और उस पर सब पहाड़ तैरने लगे । हा ! दूरदर्शी तथा विचारवान् विभीषण को भी तुम ने घर से निकाल दिया, जो सदा तुम्हारी भलाई की चिन्ता किया करता था । जब मंत्र और तन्त्र जानने वाले वैद्य को पहले ही घर से निकाल दिया और उस के बाद हलाहल विष खा लिया, तब प्राण बचने का उपाय ही क्या है ? विपत्ति में आकर फंसे हो, उसे छोड़ भी नहीं सकते, भलाई करने वाले मन्त्रियों पर तुम्हारी प्रीति नहीं है, दुष्टों ही पर प्रेम करते हो, उचित बात पसन्द नहीं आती, अपना हठ छोड़ते नहीं हो ये सब नाश होने के लक्षण हैं ।

यद्यपि कुम्भकर्ण ने अच्छी बातें कहीं, पर रावण को अच्छी नहीं लगीं । विनाश के समय ऐसी बुद्धि ही उत्पन्न नहीं होती, जिस से अज्ञान छूटे । रावण ने कहा—मैं जानता हूँ तुम बड़े भारी पण्डित हो । तुम को इस समय मैं ने शिक्षा देने के लिये नहीं जगाया है । तुम्हारी दोनों भुजाएँ व्यर्थ हैं । जाओ, खूब खाकर फिर घोर नींद में सो जाओ ।

बड़े भाई की बात सुन कर कुम्भकर्ण चुप हो गया । उस ने सोच लिया कि “ भावी नहीं टलती । ” इसलिये अब शत्रुओं का नाश ही करने के लिये पराक्रम करना ठीक है । यह सोच कर वह युद्ध में पहुँचा । उसे देखते ही सब वानर भाऊ रण छोड़ भाग चले । चारों ओर धूल उड़ने लगी, जिस से सारा संसार धुँधला हो गया । उस के शरीर की छाया से नीचे अंधेरा हो

गया। आकाश में रहने वाले देवताओं ने समझा कि यह राहु ही स्वरूप धारण कर सूर्य को ग्रास करने के लिये दौड़ा है। कुम्भकर्ण रण के बीच घुस गया। अस्त्र शस्त्र तथा पेश पत्थरों की चोट से उस के शरीर से खून की धारा बह चली। उस ने दृष्टी धीरता दिखाई। उसी समय उसे अपने बड़े भाई का कठोर वचन भी याद आ गया। उस ने एक दूत को भेज कर रावण के पास यह कहला भेजा कि—ये राजसेन्द्र रावण। आप के कठोर वचनों को याद कर तुम्हारा भाई कुम्भकर्ण क्रोधित हो कर इस युद्ध में प्रलय करने वाले काल के समान लीला कर रहा है।”

कुम्भकर्ण बढ़ा चला था। उस का शरीर भी पर्वत के समान था। उस के खड़े होने पर जान पड़ता था कि उस के पैरों के बोझ से पृथिवी फट जायगी। उस का सिर आकाश में जा लगा था। दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी उसे देख डर से मरे जा रहे थे। उस ने अपने एक ही हाथ से विशाल शरीर वाले सुग्रीव को एक खिड़िये के समान उठा लिया और गला दबा कर भूमि पर फेंक दिया। अंगद आदि वीरों का चलना फिरना भी उसी के धक्के से रुक गया। उस समय विभीषण की राय से राम ने बड़े जोर से धनुष खींचकर ऐसे ऐसे बाण मारे कि जिन से घायल हो कर वह अपनी ही सेना में गिरा। उस के शरीर के बोझ से हजारों राजस दबकर मर गये। इस प्रकार कुम्भकर्ण और उस के साथी, कुम्भ, निकुम्भ आदि सभी वीर राजस मारे गये। थोड़ी ही देर में बहुत से राजस यमपुर चले गये।

यह समाचार सुन कर मेघनाद को बड़ा क्रोध हुआ। शोक भी बहुत हुआ। उस ने रण में आकर एक ही क्षण में यानरों की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। राम लक्ष्मण को भी बहुत घायल किया। सुग्रीव की भी यही दशा थी। वानरों के प्राण कण्ठ में आ गये, मरने में कुछ भी देर न थी। तब जाम्बवान् ने हनुमान से प्रार्थना की। महावीर हनुमान् ने अपना शरीर तीन सौ योजन ऊँचा बना दिया। उन का शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। वे एक पहाड़ को उस के तालाब के साथ उठा लाये। उस तालाब की सुगन्ध से वानर भालुओं की मूर्च्छा छूट गई। रामलक्ष्मण दोनों भाई भी सचेत हो गये।

जब भाग्य विगड़ता है तब सभी घातें विगड़ जाती हैं और सभी उपाय भी व्यर्थ हो जाते हैं। उस की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, उस पर विपत्तियाँ चढ़ बैठती हैं, उस की बुद्धि मैली हो जाती है, कीर्ति नष्ट हो जाती है, और कुल कलङ्कित हो जाता है। उस समय बुद्धिमान जनों के भी किये हुए सभी काम उलट्टे हो जाते हैं। इस के बाद मेघनाद "ब्रह्मास्त्र" को सिद्ध करने के लिये, "निकुम्भिल" नामक वन में चला गया। वहाँ जाकर वह अग्नि में रुधिर से होम करने लगा। उसी समय विभीषण ने राम से यह भेद बताया कि—यदि यज्ञ के बीच ही में कोई विघ्न हो जायगा तो मेघनाद मारा जायगा, नहीं तो फिर किसी उपाय से वह नहीं मारा जा सकता। "यह सुन कर राम की आज्ञा से लक्ष्मण यज्ञ ही में युद्ध करने के लिये आ पहुँचे।

अब दोनों में घमसान लड़ाई होने लगी। दोनों ओर से

बड़े बड़े भयंकर अस्त्र शस्त्र चलने लगे। मेघनाद ने बड़े क्रोध से बरछी चलाई, जिस से लक्ष्मण की छाती में छेद हो गया, तोभी लक्ष्मण ने अपने को सम्हाल कर अपने तीखे तीखे तीरों से मेघनाद का गला काट कर भूमि पर गिरा दिया।

यह सुन कर रावण के हृदय में बज्र सा लगा। शोक से उस की धीरता जाती रही। वह सूर्च्छित होकर पर्वत के समान गिर पड़ा। उस का मुकुट भी गिर गया, जिस के रत्न चारों ओर बिखर गये। कुछ देर के बाद उसे होश हुआ। भाई के मरने का शोक तो थाही यह पुत्र का शोक भी हो गया। उस का हृदय सौ टुकड़े हो गया। उस ने सीता के मिलने की आशा छोड़ दी। अब उसे मरने ही की इच्छा हुई। वह अपने भाई कुम्भकर्ण के ही भरोसे सश्र काम करता था, उस का पुत्र भी बहुत बड़ा वीर था। इन दोनों के न रहने से अपना जीवन भी उसे भार जान पड़ने लगा। उस के हृदय में हज़ारों छेद हो गये। तोभी उस का अहंकार नष्ट नहीं हुआ। वह रण में जा डटा। उसे देखते ही सब दानव भालू भागने लगे। राम और रावण दोनों अग्ने रथों पर चढ़ गये। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। रावण युद्ध कर के मरना चाहता था और राम अपने शत्रु को मारना चाहते थे। जोहो रावण बहुत बड़ा वीर था। वह बड़े वेग से बाणों की वर्षा करता था, जिस से राम की सेना नष्ट होती चली जा रही थी। उस की वीरता देख राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ देर तक हाथों में तीर धनुष लिए टकटकी लगाये चुपचाप उस की सीला देखते रहे। बात भी ऐसी ही थी। उस का शरीर ऐसा

बली था कि जिस ने कैलास पर्वत को उठा लिया। उस का तेज ऐसा था कि इन्द्र का महा बलवान हाथी डर से कांपने लगता था। उस का प्रताप ऐसा था कि आठो लोकपाल सिर झुका कर उस की आज्ञा मानते थे। वह तीनों लोकों का जीतनेवाला था। पर ये सभी बातें पाप से नष्ट हो गईं।

इस के बाद रामचन्द्र ने अपने उन वार्यों से रावण के दसों सिर काट गिराये, जिन से आग की चिनगारियां चारो ओर बरस रही थीं। जब तक उस के दसों सिर पृथिवी पर नहीं गिर पड़े तब तक रामचन्द्र का क्रोध भी शान्त नहीं हुआ।

राम ने रावण को मार, उस का राज्य विभीषण को दे दिया। सब के बाद उन ने सीता को पाया, पर दूसरे के घर में रहने के कारण अपने पास रखना न चाहा। जानकी एक तो पति वियोग ही से दुबली हो रही थी, दूसरे रामचन्द्र की उदासीनता देख उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे अपनी सच्चाई प्रगट करने के लिये धधकती आग में कूद पड़ीं। उन के पातिव्रत्यधर्म के प्रभाव से आग चन्दन के समान ठंडी होगई। उस पतिव्रता को पुत्री के समान गोद में लेकर अग्निदेव ने रामचन्द्र को सौंप दिया। यह देख देवता फूल बरसाने लगे, और लोकपाल स्तुति करने लगे। अब सब को लेकर राम अयोध्या लौटे। वहां भरत ने बड़े भक्ति भाव से उन को प्रणाम किया। रामचन्द्र भी आनन्द से आसू बहाने लगे। भरत के आसुओं की धारा से रामचन्द्र के दोनों पैर भीग गये। अन्त में विभीषण तथा सुग्रीव आदि राजाओं ने

रामचन्द्र का राज्याभिषेक किया और रामचन्द्र सुखपूर्वक राज्य करने लगे।

बहुत दिन बीत गये। एक दिन की बात है कि राम का सुत दून बन के पास एकान्त में आया। उस ने कहा जानकी जी जो रावण की लंका में इतने दिनों तक वहीं निन्दा नहीं मिटती। बहुत से नीच उन की निन्दा करते हैं। ” यह सुनकर राम को बड़ा दुःख हुआ। यद्यपि अच्छी तरह जानते थे कि जानकी जी पूर्ण पतिव्रता हैं, तो भी वे लोक की निन्दा न सह-सके। यद्यपि जानकी उस समय गर्भवती थीं, तो भी उन ने लक्ष्मण के हाथ जानकी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़वा दिया।

इस जगत में मनुष्य का जीवन दुःखमय है, सुख और यौवन दोनों ही अनित्य हैं। ये बहुत दिनों तक नहीं उड़रते। धन विजुली के समान चंचल है, और प्रिय जनों का संग तुरत ही छूट जाने वाला है। जब जानकी बालिका थीं, तब जमीन में गाड़ दी गईं, इस के बाद घोर बन में रह कर दुःखभागिनी बनीं, फिर रावण से हरी गईं, और लंका में कैद की गईं। फिर जब राम के पास आईं, तब शुद्धि के लिये अग्नि में डाल दी गईं। अन्त में जब अयोध्या में पहुँची, तब लोकनिन्दा के डर से घर से निकाल कर वाल्मीकि के तपोवन में छोड़ी गईं। हा ! संसार में केवल दुःख ही दुःख है।

वाल्मीकि के तपोवन में सीता ने बड़ा विलाप किया। रोते रोते उन का अचल भोग गया। उसी समय वहाँ महर्षि वाल्मीकी

आ पहुँचे। उन्हें दया आ गई। वे पिता के समान कोमल वचनों से उन्हें धीरज देकर अपने आश्रम में लेआये। वहाँ वह शरीरत्याग करने की इच्छा से समय बिताने लगी। कुछ समय के बाद उन्हें दो लड़के हुए, जिन के रूप ठीक पिता ही के समान थे। उन्हें देख सीता मोहित हो गई। शरीरत्याग की इच्छा छोड़ बन्हीं के लालन पालन में लग गई। वाल्मीकि मुनि ने उन का जत्रियोचित संस्कार कर के क्रमशः "कुश" और "लव" नाम रख दिया। जब दोनों कुछ सयाने हुए तब वाल्मीकि ने उन को अपना बनाया आदि काव्य रामायण पाठ कराया। दोनों बड़े मधुर स्वर से रामायण को गाने लगे। इधर यद्यपि रामचन्द्र ने लोकनिन्दा के डर से सीता का त्याग कर दिया, तो भी वे बन्हीं के इस द्वितीय विरह में दिन दिन दुबले होने लगे। उन का शरीर कृष्ण पल्ल के चन्द्रमा के समान प्रति दिन क्षीण होने लगा। राज्य की सारी सम्पत्तियाँ मसान के समान दुःखदायिनी होने लगीं, जहाँ चिंता के समान चिन्ता धधक रही थी। यदि हृदय में शोक है तो जीवन भी व्यर्थ है। भोग भोग के समान हैं। रत्नों के धारण करने से क्या, चन्दन से क्या, और ऊँची चमकीली अटारियों से ही क्या? जब वियोग का शूल हृदय में घुस गया, तो सभी व्यर्थ हैं। वे सुख के बदले दुःख देते हैं।

एक दिन की बात है कि एक कुत्ता रामचन्द्र की सभा में आ पहुँचा। उस का सिर फूट गया था, जिस से खून बह रहा था। उस ने प्रार्थना की कि—ये महागज, बिना अपराध "यतिव्रत" ब्राह्मण ने मुझे मारा है। वह ब्राह्मण बुलाया गया।

बस से पूछा गया। वह चुप हो गया। उस ने कुछ भी नहीं कहा "हां या नहीं"। रामचन्द्र ने समासदों से पूछा कि इस ब्राह्मण को क्या दण्ड देना चाहिये? किसी ने कुछ नहीं कहा। सब चुप हो गये। फिर उसी कुत्ते ने कहा—महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक मठ का पुजारी था। मुझे नहीं मालूम, किस अपराध से मैं कुत्ता हो गया। आप इस को भी मठ का पुजारी बना दीजिये। यह भी अपने ही अपराध से दूसरे जन्म में कुत्ता हो जायगा। क्योंकि जो अपना क्रोध नहीं रोक सकता, वह अपना लोभ भी न रोक सकेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, ये सब एक ही अज्ञान के लङ्के हैं। जिस के पास एक रहता है, उस के पास सभी रहते हैं। यह वचन सुन कर रामचन्द्र ने उस ब्राह्मण को मतवाले हाथी पर बैठा कर और छत्र चामर दे कर, एक मठ का अधिकारी बना दिया।

एक दिन व्यववर्तयि सभा में आये। उन ने रामजी से कहा कि "ये महाराज, लवणासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है। उसे मारने का कोई उपाय कीजिये।" यह वचन सुनते ही रामचन्द्र ने लवणासुर का नाश करने के लिये शत्रुघ्न को आज्ञा दी। शत्रुघ्न ने जा कर शूल से लवणासुर को मारा और उस की सुवर्णमयी पुरी को फिर से बसाया जिस का नाम "मथुरा" रखा उस के अब सब लोग मथुरा कहते हैं। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण अपने आठ बरस के मरे हुए लङ्के को कंधे पर लिये सभाभवन के द्वार पर आ पहुँचा। चोपदारों ने मना किया तो भी वह भीतर चला ही आया। वह भीतर आकर यों चिल्लाने लगा—"हा, मैं बुढ़ा हो

गया, मेरा जवान लड़का मर गया, अब मरने के बाद मुझे पिएड कौन देगा और तर्पण कौन करेगा। हाय रे, यह अकालमृत्यु राजाही के दोष से हुई है। जब राजा अधर्मी हो जाता है तभी प्रजाओं में अकाल, चोरी, आग, महामारी आदि उपद्रव होते हैं। आज राजा पृथु, भगीरथ, दशरथ आदि पवित्र राजाओं का यश नष्ट हो गया। अब के राजा पापी हो गये, सारी पृथिवी पर विपत्ति छा गई। राजा के पाप से पृथिवी धसती चली जा रही है।” ब्राह्मण का ऐसा चिह्नाना सुन कर रामचन्द्र को बड़ी क्रुद्धता आई। सभासदों से पूछने पर भी किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। अन्त में नारद जी ने कहा—सुनिये, “दक्षिण दिशा के एक वन में ‘शम्बूक’ नामक एक शूद्र कठिन तप कर रहा है। इसी कारण इस ब्राह्मण का लड़का मरा है।” नारद की बात सुनतेही रामचन्द्र विमान पर चढ़ कर दक्षिण दिशा में चले गये और उस शूद्र को मार कर तुरत लौट आये। रामचन्द्र के मारतेही वह शूद्र विमान पर चढ़ कर स्वर्ग में चला गया और इधर उस ब्राह्मण का लड़का जी उठा। ब्राह्मण राम जीकी स्तुति कर के अपने घर चला गया।

अन्त में रामचन्द्र ने “अश्वमेध” यज्ञ प्रारम्भ किया। स्त्री के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिये सीता की मूर्ति सुवर्ण की बनाई गई। वही रामचन्द्र के बगल में रखी गई। जान पड़ता था कि साक्षात् सीता ही आकर बैठी हैं और वन में त्याग करने के क्रोध से चुप हैं। उसी समय वाल्मीकि भी कुश और तब को साथ लिये आ पहुँचे। दोनों राम के सामने सभा में बैठ कर रामायण की बड़े मीठे स्वर से गाने लगे, जिसे सुन कर सभी

प्रसन्न हो गये । वाल्मीकि के कहने से रामचन्द्र ने जाना कि ये दोनों—“कुश और लव”—मेरे ही पुत्र हैं । दोनों के स्वरूप भी ठीक २ राम ही के समान थे । रामचन्द्र ने वाल्मीकि से प्रार्थना की कि जानकी फिर सभा में आकर अपनी पवित्रता का परिचय दें ।

वाल्मीकि अपने शिष्यों को भेजकर जानकी को बुलवाया । परम लज्जावती जानकी, हजारों राजाओं के बीच, उस सभा में आई । वन के हृदय में क्रोध हो आया था, इसलिये लज्जा छोड़ कर बड़े ऊँचे स्वर से उन्होंने कहा—“ऐ माता पृथिवी, यदि मैं ने मन से, वचन से, या कर्म से, किसी दूसरे पति की इच्छा न की हो, वा कभी स्पर्श भी न किया हो और मेरा परम पवित्र पातिव्रत्य धर्म भङ्ग न हुआ हो तो तू फट जा और मैं तेरी गोद में आ बैदू । ” यह पवित्र वचन सुनते ही सभा के बीच की पृथिवी फट गई और उस के भीतर से सुवर्ण सिंहासन पर बैठी हुई पृथिवी देवी मूर्ति धारण कर निकल आई । वे जानकी को गोद में लेकर फिर पृथिवी में चली गई । उस समय बड़े वेग से भूषणों की झनकार हुई । जान पड़ा कि वह झनकार रामचन्द्र से कह रही है कि अब जानकी के लिये सोच न करना । राम को बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने ने पाताल फोड़ कर सीता को लाने की इच्छा की, पर ब्रह्मा ने मना किया । अन्त में सीता के मिलने से निराश हो कर रामचन्द्र दोनों पुत्रों ही को प्रेम करने लगे ।

इस प्रकार यज्ञ समाप्त करके रामचन्द्र समय पाकर अपने भाइयों के साथ दिव्यलोक में चले गये किन्तु, इस भूमण्डल पर अपनी कीर्ति के सजीव खंभों के समान चिरञ्जीवी हनुमान और विभीषण को छोड़ गये ॥

कृष्णावतार =

अहा ! यह समय भी एक समुद्र के समान है, जिस में अनेक युग पर्वतों के समान डूबते उतराते रहते हैं। क्रमशः दिन, सप्ताह, पक्ष, मास और वर्ष बीतने लगे। ऐसे ही कई युग बीत गये। फिर पृथ्वी राजसों तथा पापियों के बोझ से दबने लगी। वह व्याकुल होकर क्षीर समुद्र के तट पर शेषशायी विष्णु की शरण में जा पड़्यो। उस समय भगवान् उठ कर बैठे हुए थे। उन के मुँह की परछाईं शेषनाग के सिर की मणियों में पड़ रही थी। ब्रह्मा, शिव आदि अगणित देवता तथा नारद आदि मुनि हाथ जोड़ कर चारों ओर से घेरे खड़े हुए थे। लक्ष्मी जी उन के पैरों को दबा रही थीं। उन के मुँह की परछाईं भगवान् के गले में लटक रहे हुए कौस्तुभ मणि में पड़ रही थी। सब देवताओं ने भगवान् से पूछा—“भगवन् ! आप को सुख से नीन्द आई थी न ?” उसी समय पृथ्वी ने आकर भगवान् को प्रणाम किया। पृथ्वी का रूप मरकत मणि के समान काला हो रहा था। उस के गले में मोतियों की मालाएं लटक रही थीं। वह तारों से भरे आकाश के समान जान पड़ती थी। जब वह झुक कर प्रणाम करने लगी, तब उस के कानों के कमल हिलने लगे, जिन से भौंरे निकल कर उड़ने लगे। यद्यपि वे (भगवान्) सब बातें जानते थे तो भी पृथ्वी ने कहा “भगवन् !

आप सारे संसार का दुःख दूर करनेवाले और बड़े दयालु हैं। आप तो सभी बातें जानते ही हैं, पर बिना कहे मुझ से नहीं रहा जाता। हिरण्याक्ष मुझे लेकर पाताल में चला गया था, मेरे पर्वत आदि सभी अंग विखर गये थे, किन्तु आप ने वराह रूप धारण कर मुझे बचाया। कालनेमि आदि राजाओं को आप ने मेरा बोझ हलका करने के लिये मारा था, वे ही राजस अब फिर राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। कालनेमि ब्रह्मसेन का लड़का होकर उत्पन्न हुआ। वह बड़ा दुष्ट है। उस के साथी भी बंते ही दुष्ट हैं। यौही अनेक दुष्ट राजा उत्पन्न हुए हैं। मैं उन के बोझ से दब रही हूँ; उन का भार अब मैं नहीं सह सकती। चारों ओर अधर्म हो रहा है। यह समय मुझे बड़ा दुःखदायी मालूम होता है।

पृथ्वी की बात सुनकर भगवान ने मुसका कर कहा—“अच्छा, जाओ, मैं सोच समझ कर सब काम करूँगा। पृथ्वी के खले जाने के बाद ब्रह्मा ने भगवान के मन की बात जान कर सब देवताओं से कहा—देखिये, हमलोगों के महा प्रभु पृथ्वी का भार उतारने के लिये यदुयंशियों के वृष्णि कुल में वसुदेव के पुत्र होकर अवतार लेंगे। आप लोग भी अपना २ अंश लेकर अवतार लें। ब्रह्मा की यह बात सुनकर सब देवता चले गये।

कुछ दिनों के बाद एक दिन नारद जी कलि का कौतुक देखते २ और धीणा बजाते २ मथुरा में आ पहुँचे। वे कंस के पास अकेले ही चले गये। कंस ने बड़ा आदर सत्कार किया। उन ने एकान्त में बस से कहा—राजा, अब तुम धर्म का कार्य किया

करो, पाप से अलग रहो, अपनी राज्यलक्ष्मी की रक्षा करो। देवताओं ने ऐसा ही उपाय किया है कि तुम्हारी वहिन देवकी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही तुम्हारी लक्ष्मी और प्राणों का नाश करेगा।

यह कह नारद जी चले गये। उन के जाने के बाद पापी कंस ने देवकी के उत्पन्न हुए लड़कों को मारने की आज्ञा दी। इस प्रकार छः लड़के मारे गये। सातवें को देवकी ने सुराकर अपनी सौत रोहिणी को सौंप दिया। वही शेषनाग के अंश से बलदेव जी हुए। जब आठवां बालक उत्पन्न हुआ, तब उसी भावों की अंधेरी आधी रात ही में उसे लेकर यमुदेव जी यमुना पार कर के “नन्द” गोप के घर रख आये। और यशोदा की लड़की को उस के बदले में उठा लाये। और रात को चोरी से फिर घर आकर अपनी खी देवकी की गोद में लाकर रख दिया। दूसरे दिन भोर होते ही कंस के दूतों ने उस कन्या को लाकर कंस के सामने पत्थर पर पटक दिया, पर वह लड़की उछल कर विजली के समान चमकती हुई आकाश में उड़ गई और वह साक्षात् अष्टभुजा भगवती बनकर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित होकर विन्ध्य पर्वत पर चली गई। यह तमाशा देख यमुदेव डर गये। वे बड़े लड़के को भी रोहिणी से लेकर धीरे से नन्द के ही घर पर रख आये। उन दोनों के नाम “बलदेव” और “कृष्ण” हुए। उन लड़कों के रहने से यशोदा की शोभा लक्ष्मी के समान हो गई। वे दोनों बालक बड़े ही सुन्दर थे। दोनों एक साथ में गंगा यमुना के समान शोभित होते थे।

बड़े का रङ्ग चन्द्रमा के समान गोरा था और छोटे का रङ्ग मरकत तथा नीलम के समान खमकीला और सांघला था। कंस ने अपनी रत्ना के लिये बहुत से बालकों को मार डाला सही, पर दैव ने उसे मार डालने का उपाय करही डाला। क्या वह किसी के रोके रक सकता है ?।

कंस ने सुना कि गोकुल में दो लड़के उत्पन्न हुए हैं, जो ठीक ठीक राजाओं के बालकों के समान सुन्दर हैं। उस के मन में शंका होगई। वह उन्हें मारने का उपाय करने लगा। जिस समय कृष्ण दूध पीकर सो रहे थे, उसी समय उन ने कंस के भेजे हुए "शकटासुर" को अपने पैरों के धक्के से मार डाला। कंस की भेनी पूनना अपने स्तनों में विप लपेट कर आई। कृष्ण ने उस का दूध पीकर उस के प्राण भी नष्ट कर दिये। अब घीरे २ वे दोनों लड़के पैरों के बल चलने लगे। यह देख यशोदा बहुत प्रसन्न हुई। अब कृष्ण बड़े वेग से दौड़ने लगे। यशोदा को डर हुआ कि कहीं दौड़ते २ ये गिर न जायं। इस लिये उस ने दौड़ने से मना किया। कृष्ण ने न माना। उस ने क्रोध कर के कृष्ण की ऊखल में कसकर बांध दिया। कृष्ण ऊखल को घसीटते २ अर्जुन के दो पेड़ों के बीच चले गये। ऊखल दोनों पेड़ों के बीच अटक गई। जब कृष्ण ने ज़ोर से खींचा, तब दोनों पेड़ गिर पड़े। तब बड़ा मयङ्कर शब्द हुआ। सब गोकुलवासी डर गये। इसी प्रकार उन ने बहुत लड़कखेल किये।

गोकुल की भूमि तो पहले भी मनोहारिणी थी ही, पर श्री कृष्ण के रहने से और भी मनोहारिणी हो गई। इन्द्र का नन्दन बन

भी उस की सुन्दरता देख लज्जित होता था। यमुना के तट की शोभा का वर्णन तो ही नहीं सकता। उस के तीर पर हरे वृक्ष तथा लताएं लहलहा रही थीं। स्वच्छ जल के भरने कल-कल शब्द कर रहे थे, जिसे सुन मयूरगण मेघध्वनि समझ कर नाच उठते थे। गोपियों का मधुर गान हरिण लोग कान उठाकर बड़े प्रेम से सुनते थे।

धीरे धीरे श्री कृष्ण का लङ्कपन बीतने लगा। कुछ कुछ जवानी की झलक आने लगी। अब वे हज़ारों ग्वालवालों को लेकर गेंद खेलने लगे। एक दिन गेंद खेलते २ यमुना में जा गिरा। गेंद में उन का बड़ा प्रेम था। वे गेंद के साथ ही उसे लेने के लिये यमुना में कूद गये। लङ्का की ने बहुत मना किया कि मत जाइये, वहां कालीय सर्प रहता है, वह बड़ा भयङ्कर है। उन ने न माना, वे कालीय का भवन देखने के लिये चले ही गये। वही स्थान बड़ा भयङ्कर जान पड़ा। उस के विष से वहां का जल काला हो रहा था। ये कूल के कदम्ब पर चढ़े बड़े धाँके के साथ कूदे थे, इस कारण जल में बड़ी २ लहरें उठने लगीं। यह देख कालीय बड़ा क्रोध कर के उठा। फन फैला कर इन की ओर दौड़ा। ये उछल कर उस के फन पर चढ़ गये। उन के शरीर के बोझ से कालीय दबने लगा। इस से क्रोध कर के बार-बार फुंकार करने लगा। उस के मुँह से विष भरने लगा, जिस से चारों ओर अन्धेरा हो गया और काला ही काला देख पड़ता था। जान पड़ता था कि हज़ारों सर्प कालीय की सहायता करने के लिये आज़ुटे हैं। कृष्णचन्द्र उस के फन पर

बड़े वेग से नाच रहे थे। अन्त में कालीय बहुत धक्का कर 'आहि आहि' पुकारने लगा। भगवान ने कहा "अब तुम यह स्थान छोड़ कर समुद्र में चले जाओ। तुम्हारे फन पर मेरे चरणों का चिन्ह हो गया है, इस लिये अब गड़ड़ से कुछ डर नहीं है।"

एक दिन दोनों भाई ग्वालबालों के साथ ताल बन में गये। वहां बलदेव जी ने "धेनुका सुर" को मारा। एक दिन की बात है कि "प्रलम्बासुर" ग्वाले का लड़का बन कर ग्वालबालों के झुण्ड में आ मिला और दोनों भाई के साथ गेंद खेलने लगा। समय पाकर बलदेव जी को कन्धे पर चढ़ा कर ले भागा। बलदेव जी ने मुझों से मार कर उस का सिर चकनाचूर कर दिया। अब गोवर्द्धन पहाड़ पर "इन्द्रधनु" करने के लिये तैयारी होने लगी। अनेक प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं बनाई गईं। श्री कृष्ण ने कहा "इन्द्र से हम लोगों का क्या लाभ है? गोवर्द्धन से हम लोगों का बड़ा उपकार होता है, इस से इसी की पूजा होनी चाहिये।" सब लोगों ने ऐसा ही किया। भगवान ने एक दूसरा ही दिव्य रूप धारण कर सब पदार्थों को खूब खाया। सब लोगों ने समझा कि गोवर्द्धन पर्वत ही रूप धारण कर पूजा लेने के लिये आगये हैं। पर इस कार्य से इन्द्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन ने मेघों को आज्ञा दी कि "प्रज को बहा दो।" अब बड़े वेग से मूसल धार पानी पड़ने लगा। चारों ओर अंधेरा छा गया। दिन रात की पहचान भी नहीं हो सकती थी। मानों अंधकार और मेघ सारे भूमण्डल को लील

जायेंगे । जान पड़ता था कि मेघ चिल्ला चिल्ला कर काल रात्रि को बुला रहे हैं । बिजलियों की चमक और कड़क से सारा खंसार चमक कर हिल जाता था । जान पड़ता था कि ये मेघ सातों समुद्र पीकर यहां बरसाने के लिये आये हैं । सब को डर हो गया कि आज ही प्रलय हो जायगा । ब्रज के सब जीव व्याकुल हो उठे । गायें इधर उधर भागने लगीं । बछड़े कातर हो हुंकार करने लगे । कहीं किसी को टहरने की शरण नहीं मिलती थी ।

अब इन की दुर्दशा देख परमदयालु श्री कृष्ण के हृदय में बड़ी दया आई । उन ने झट पहाड़ को उठा लिया और सब को इस के तले रख कर बचाया । ग्वालवाल, गाय, बछड़े आदि सभी सुखी हो गये । भगवान की यह लीला देख समुद्र डर गये । उन्हें सन्देह हुआ कि "हम फिर मन्थराचल से मथे जायेंगे ।" अगस्त्य ऋषि को आश्चर्य हुआ कि "क्या विन्ध्यपर्वत फिर उठ खड़ा हुआ ?" यद्यपि वह समय भयानक था, तौमी उस समय भगवान की एक विचित्र ही शोभा हो रही थी । गोवर्द्धन भी उन के प्रभाव से छूते के समान हलका हो गया था । गोपियां प्रेम के मारे विह्वल हो गईं । वे सब हाथ उठा कर सहायता करने के लिये पर्वत को थामना चाहती थीं । पर उन के हाथ वहां तक नहीं पहुंचते थे, इस से एंडी अलगा कर पैर ऊंचा कर के उसे छूना चाहती थीं, तौमी नहीं छू सकती थीं । यह लीला देख भगवान मुसुकाने लगे । भगवान ने जब सब की रक्षा कर दी तब मेघ लज्जित हो कर लौट गये । इन्द्र भी एकान्त में भगवान के

पास पहुँचे। उनने बड़ी स्तुति की और कहा “भगवान् आप आज से सच्चे ‘गोपालपति’ हो गये। कामधेनु ने भी इस बात को मान लिया है।”

अब भगवान् धीरे धीरे जवान होने लगे। जैसे हाथी मद को, और वृक्ष वसन्त को पाते हैं वैसे ही श्री कृष्ण ने नये यौवन को पा लिया। अवस्था के साथ ही साथ उन का प्रताप भी बढ़ने लगा और उत्साह भी उस के साथ ही था। उन की नई जवानी की लुनाई देख नयन मोहित हो जाते थे। वह सुन्दरता देख गोपियां पागल सी होने लगीं। उन की चाल धीमी पड़ गई। उन का मन सदा कृष्ण की टेढ़ी भौंहों के बीच ही रहने लगा। वे हर बातों में उन्हीं का नाम लेती थीं। नींद तो उन्हें आती ही न थी। न मालूम उन की लाज कहां चला गई। मन सदा कामदेव ही की ओर जाने लगा। गोपियों के प्राण उन्हीं में निवास करने लगे। वे लोकलज्जा छोड़ उन्हीं की सेवा करने लगीं। वे सदा उन्हीं का ध्यान करने लगीं। आपस में एक दूसरी को ताना देने लगी कि “क्या तुझे घमण्ड हो गया, क्या भगवान् ने तुझे प्रेम-भरे नयनों से देखा है? जा, जा, तेरी जैसी उम्हें हजारों गोपियां हैं। क्या वे एक तुझे ही देखेंगे? क्या तू ही एक भाग्यवती है?”

उसी पागलपने में एक कहती थी “अरे काला भौंरा जा, हट जा, तू मेरा अंचल क्यों खींचता है, मेरी आंखों में क्यों समाप आता है, क्यों मेरे शरीर में लिपट कर मेरी गति रोकता है? हैं, क्या तू मेरे कोमल ओठों को भी काटेगा? री सखी! वेग आ, देख यह चंचल भौंरा मुझे सता रहा है, मुझे बचा। यह मुझे

फूल भी नहीं तोड़ने देता। नहीं जान पड़ता इताने से कहाँ जा छिपता है और तुरत ही फिर आगे आ जाता है। ” इसी प्रकार गोपियों के स्वभाव भी बदल गये थे। जो गोपियाँ भोली भाली थीं वे भी अब कृष्ण को मोहित करने के लिये अपना खिगार करके अपनी परछाई जल में देखने लगीं। ललाट में बँदी और आँखों में काजल लगाने लगीं। लताओं के सुहावने पल्लव तोड़ कर कानों के भूषण बनाने लगीं। घालों में सुगन्धित फूल गूथने लगीं और पैरों में महावर या मेहदी लगाने लगीं। नहीं जान पड़ता, इन्हें खिगार करना किस ने सिखला दिया। ठीक है, जाना, सब का गुन नया प्रेम ही है।

यों तो ब्रज में हजारों गोपियाँ थीं और श्री कृष्णखन्ड जी सभी को प्यार करते तथा प्रसन्न रखते थे। पर उन का सब से अधिक प्रेम श्री राधा ही पर था। जिस प्रकार भौंरा सब से अधिक प्रीति चमेली पर रखता है, उसी प्रकार भगवान राधा पर अधिक प्रीति रखते थे। बात भी ऐसी ही थी। ऐसा होना उचित भी था। राधा के समान सुन्दरी स्त्री विधाता की सृष्टि में कभी उत्पन्न ही नहीं हुई। कदाचित् श्री कृष्ण के समान रूपवान् पुरुष भी न हुआ होगा। यह जोड़ी सचमुच प्रशंसा के योग्य थी। इन्हीं दोनों का परस्पर प्रेम भी शोभा पाता था।

एक दिन की बात है कि जब रात में चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और भगवान गोप तथा गोपियों के साथ खेल रहे थे तब वृषासुर आया। वह बड़े जोर से मेघ के समान गरजने लगा, अपने खुरों से धूल उड़ाने लगा और शरीर के

बक्के से पेड़ों को गिराने लगा। सब गोपिकाएँ डर कर कृष्ण के गले में जा लिपटीं। कृष्ण ने देखा कि वह मुझे मारने के लिये सींग उठाये आ रहा है। उन ने झट उसका गला पकड़ लिखा और उठाकर ऐसे ज़ार से पटक दिया, जिस से वह तुरत ही मर गया। इसी प्रकार कंस के प्रधान दोषान "अरिष्टासुर" को भी मार डाला। अब धीरे धीरे भगवान की आश्चर्य भरी बातें चारों ओर फैलने लगीं। उस के दूसरे ही दिन कंस का परम मित्र "केशी" घोड़े का रूप बन कर आया। वह अपनी खुरों से पृथ्वी जोदने लगा। उस के सिर पर बड़ी बड़ी सींगें थीं और तीन कान थे। वह बड़े ज़ोर से हिनहिनाने लगा, जिस से सारा बन कांप उठा। वह मुँह खोल कर शीर पैर उठा कर भगवान पर झपटा। भगवान ने उसे पकड़ कर गिरा दिया और उस के मुँह में हाथ लगा कर फाड़ दिया। उस का मरना सुन कर कंस को बड़ा दुःख हुआ। उस ने अपने बुद्धे मन्त्रियों को बुलाकर कहा—

“वह बड़ी लज्जा की बात है कि हमलोग पर्वत के समान हैं, पर तृण के समान दो बालकों से निरादर पा रहे हैं। उसक, शनि, अक्रूर, शतधन्वा, विदूरथ, भोज आदि मेरे साथी हैं। वे लोग ध्यान से मेरी बात सुनें। मैं वसुदेव को अपना पूज्य बहनोई समझ कर बड़ी प्रीति तथा प्रतिष्ठा करता था। उन्होंने ने झुपकाप कपने दोनों लड़कों को धीरे से गोकुल में पहुँचा दिया। वे दोनों लड़के मेरे शोक के पौधे बन गये; अब उन में मेरे लिये विपफल लग रहे हैं। नीतिकारों ने सच ही कहा है कि अपनी जाति के लोगों से बहुत डरना चाहिये। देखिये, रावण भी

विभीषण ही के बताये डंपायों से मारा गया। अपना आदमी भेद की सब बातें जानता है, इस से वह जब चाहे तब नाश कर सकता है। सिखलाई चिड़ियों ही से दूसरी चिड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। लकड़ी ही से निकली हुई आग दूसरी लकड़ियों को जला देती है। पेड़ ही के भीतर पैदा हुए कीड़ों से वे पेड़ गिराये जाते हैं। मिट्टी से ही लोहा पैदा होता है, फिर वही कुदाली बन कर मिट्टी ही को खोदता है। पहाड़ों से नदियाँ निकल कर पहाड़ों ही को गिराती हैं। जाति की कीड़ों चोट बड़ी दुःखदायिनी होती है। उस से बचना बड़ा कठिन है। इड़ियों में लोहे के बने हुए बाणों से अधिक चोट पहुँचाते हैं—वे बाण भिन के मुँह पर इड़ियों की नोक लगी रहती है। यद्यपि जाति के लोग जाति ही का धन खाते हैं, पर जाति को धनी देख डाढ़ भी करते हैं। वे दूसरों ही को धनी देख कर प्रसन्न होते हैं, जिन के धन से कुछ भी फल नहीं। वसुदेव ही ने कौन सा अच्छा काम किया कि अपनी जाति के डर और डाढ़ से अपने दोनों पुत्रों को ग्वाला बना दिया ? पहले तो मैं ने अपना वधुवान्धव समझ कर उन दोनों को छोड़ दिया था, पर अब वे ही मेरी भुजा फाटने के लिये तैयार हैं। अब मुझे बड़ी विन्ता हो रही है। कृष्ण ने "अरिष्ट" और मेरे मित्र "केशी" को मार डाला। उस के भाई बलदेव ने "प्रलम्ब" और "धेनुक" को मारा। अब मुझे क्रोध हो आया है। इसलिये ऐसा उपाय करूँगा जिस से वे दोनों फिर ऐसा न करें।

कंस ने बड़े क्रोध से ऐसा कहा, जिस से अनादर और दुःख प्रगट होता था। उस का वचन सुन कर नीतिचतुर उड्डव ने

कहा “महाराज, हमलोग आप ही के हैं। हमलोगों पर मत क्रोध कीजिये। आप को उचित है कि यदि अपना सेवक क्रोध करे या लोभ करे, डर गया हो वा निरादर पा चुका हो, तो उस को सन्तोष दें। क्रोधी को विनय से, लाम्ही को धन से, निरादर पाने वाले को छादर से और डरे हुए को धीरज देकर प्रसन्न करें। फूटे हुए जनों को मिला केने ही से राजा का भय दूर होता है। अपने आदमियों को क्रोध करके अलग कर देना ठीक नहीं। शत्रुता शत्रुता से नहीं नष्ट होती, धधकती हुई आग पानी से बुझती है, न कि आग से। वलराम और कृष्ण आप ही के हैं। वे आप के पुत्र के समान हैं। अपने बन्धु के पुत्रों की रक्षा करने ही से राजलक्ष्मी की रक्षा होती है। यदि राजा अपने परिवार का धर देता है, तो उस का बल नष्ट हो जाता है। यदि राजा अपने भाई बन्धुओं को अपने राज्य से निकाल देता है, तो वे बन्धु दूधर उधर जाकर भीख मांगते हैं। इस से राजाओं की निन्दा होती है और प्रतिष्ठा घटती है। यदि उस का पेट नहीं भरेगा तो वह ज़रूर दूसरे के दरवाजे जाकर हाथ पसारेगा। सच है, आप के बन्धु के लड़कों का ग्वालों के साथ रहना ठीक नहीं। जब तक वे आप से नहीं फूट गये हैं, तभी तक ही उन्हें मिला लीजिये, नहीं तो पीछे कुछ न हो सकेगा।

इस के बाद अकूर ने भी कंस से कहा—“जिस की एक थाली में बैठ कर भाई लोग भोजन नहीं करते और जो अपने ही शरीर के पालन पोषण करने में प्रसन्न रहता है, उस के धन व्यर्थ हैं। जिस के धन दान, भोग, बच्चों के सत्कार, दासों के पालन और

भाई बन्धुओं के खाने में खर्च किये जाते हैं उन्हीं के धन सफल हैं। जिन के दरवाजे पर आकर भाई, बन्धु, ब्राह्मण, याचक और दरिद्र बिना खाये पाये ही लौट जाते हैं उन के घर मरघट के समान हैं। आप की सम्पत्ति समुद्र के समान अथाह है। उन्हीं के भाई बन्धु रामकृष्ण घास पात का बिछौना बिछा कर सोते हैं, यह कैसी बात है ? जब सभी अपना ही पूर्व जन्म का किया पुण्य पाप भोगते हैं तब आत्मीय वर्ग का धन व्यर्थ ही है। श्री कृष्ण आप की जाति के एक मनुष्य हैं, पर दीन दुखिया नहीं हैं। उन की केवल लीला ही से देवताओं के पास इतनी सम्पत्ति है। जिस समय इन्द्र ने क्रोध किया और मेघों को ब्रज बहा देने की आज्ञा दी उस समय श्रीकृष्ण ने गोवर्द्धनपर्वत उठा कर सब की रक्षा की। फिर इन्द्र को भी लजाना पड़ा। कालीय सर्प का अभिमान भी नष्ट किया और उस के फन पर अपने चरणों का चिह्न बना कर उस की रक्षा की। जिन का नाम लेने से प्रतिष्ठा होती है, जो अपने गुणों ही के कारण शोभा पाते हैं, जो रण में अपने पराक्रम से विजयी होते हैं, जिन का रूप चन्द्रमा के समान चमकता है, जिन के हाथों में यश है, और जो अपने निश्चल प्रेम से मित्रों के चित्त में आनन्द की वर्षा करते हैं, वे कृष्ण बड़े पुण्य से मिलते हैं। उन का बन्धु बनना बड़े भाग्य की बात है। उन के समान बन्धु आप का दूसरा कौन है, जिन का खग कभी व्यर्थ होने वाला नहीं है, जिन की कृपा से ग्वाल्लों ने इन्द्र को नीचा दिखलाया ? यदि आप मेरी बात सब्से मन से मानें, तो मैं आप के कहने से कृष्ण को लेआऊँ। इस समय आप के घर धनुषयज्ञ हो रहा है, इसी वजहाने कहिये तो उन्हें बुलाऊँ ?

अक्रूर की बात सुन कर कंस के हृदय में तो यश दुःख हुआ, पर उस दुःख को छिपा कर उस ने कपट करने की इच्छा से कहा "अच्छा, जाओ, लेआओ।" इस के बाद अक्रूर रथ सज कर ब्रज की ओर चले। मथुरा की छोड़ आगे बढ़े।

मथुरा की सुन्दरता का वर्णन करना कठिन है। बीच में मथुरापुरी थी। उस की चारों ओर छोटे २ ग्राम करधनी के समान शोभा पाते थे। पुरी के बाहर किनारे ही पर हज़ारों खेतों में पके हुए धान झुक रहे थे। मयूर आदि पक्षी उन्हें खाना चाहते थे, जिन्हें गोपियाँ बड़ी सावधानी से बचा रही थीं। फूलों की धूलों से चारों दिशाएँ पीली २ हो रही थीं। नगरी के चारों ओर केलों के सघन वृक्ष लगे थे, जिन की हरियाली से अंधेरा सा छा रहा था। दाखों के पेड़ों के नीचे सघन शीतल छाया फैल रही थी। इन कारणों से जान पड़ता था कि मथुरा के बाहर सदा लाभ ही रहती है।

आगे जाकर अक्रूर ने गोकुल की बाहरी दृश्य देखा। गोकुल के चारों ओर सुहावने सघन वन थे, जिन में ताल, तमाल, साल, फेला, आम, आंवला, खजूर, बेल आदि अनेक पेड़ लहलहा रहे थे। कहीं कहीं निर्मल जल वाले स्वच्छ झरने झर रहे थे, जिन के कारण तीर पर उगी हुई घासें तथा लताएँ डहड़ही हो रही थीं। हरियाली की निराली छटा थी। जिस समय गोपिकाएँ दही मथने लगती थीं, उस समय मेवों की मन्द गर्जन के समान अतिमधुर ध्वनि होती थी, जिसे सुन मयूर नाच बैठते थे। उस वन के किनारे ही यमुना बह रही थी, जिस से कलकल ध्वनि

निकलती थी और सुहावनी खच्छ पतली लहरें उठती थीं। वहां शीतल, मन्द, सुगन्ध सुहावनी हवा बहती थी, जिस के लगने से बटोहियों की थकावट मिट जाती थी। अक्रूर ऐसा गोकुल देख अत्यन्त आनन्दित हुए।

कृष्ण ने दूतों के मुँह से सुना कि “मेरे वृद्ध पितामह के समान पूज्य अक्रूर जी आये हुए हैं, उन की पूजा करनी चाहिये।” गोपों ने ऐसाही किया भी। वे लोग घी, दूध, मक्खन आदि लेकर अक्रूर से मिले। अब अक्रूर जी बड़े वेग से रथ से उतरे। उन के दोनों कानों में रत्नजडित कुण्डल हिल रहे थे। उन ने दूर ही से भी कृष्ण को देखा। वे मन में सोचने लगे “मुझ से नारद जी ने कहा था कि वेही पुरातन पुष्प भगवान् पृथ्वी का भार उतारने के लिये उत्पन्न हुए हैं। क्या वे ही ये हैं। हा। धन्य हैं। कैसे इन के कमल के समान नेत्र हैं। सारा शरीर मरकत के समान खमक रहा है। जान पड़ता है कि ये अति मधुर सुधाधार के मेरा हृदय शीतल कर रहे हैं। यदु और वृष्णिवंश धन्य है, जिस में भगवान् कृष्ण ने अवतार लिया।” वे इस प्रकार ध्यान करते तथा आंखों से अविरल आंसू बहाते यही चाह से भगवान् के पास पहुंचे।

बलदेव और श्री कृष्ण ने सिर झुका उन के दोनों पैर छूकर प्रणाम किया। अक्रूर ने दोनों को शुभआशीर्वाद दिया और उठा कर छाती से लगा लिया। फिर आसन पर बैठ कर पूजा लेने के बाद अक्रूर ने भी कृष्ण से कहा, ऐ भी कृष्ण। तुम्हारे दर्शन से मेरा हृदय आनन्द के अमृत से

भर गया है। तुम से बातचीत करने से जो सुख उत्पन्न हो रहा है उस के लिये अब हृदय में कहीं स्थान नहीं है। उसे कहाँ रख। वसुदेव बहुत बड़े पुण्यवान् होकर भी अमागे ही बने हैं, जिन ने तुम को पुत्र पाकर भी अपना आँखों से अब तक नहीं देखा। तुम तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हो।

तुम्हारी गुप्त कथा कौन कह सकता है? तुम्हारे ही कारण तुम्हारे पिता कंस की गालियाँ सुनते हैं। सच है, भावी नहीं टलती। संसार का भार उठाने वाली यह पृथ्वी भी धन्य है, जिस का भार उतारने के लिये तुम ने जन्म लिया है। क्या तुम उस देवकी को भूल गये, तुम्हारा नाम सुनते ही जिस के स्तन से दूध निकल आते हैं? जिस प्रकार राम के बिना कौशल्या विलखती थी उसी प्रकार देवकी तुम्हारे बिना विलख रही हैं। कंस के घर धनुषयज्ञ होने वाला है। उस ने तुम को निमन्त्रण दिया है और तुम को ले चलने के लिये मुझे भेजा है। तुम्हारे चलने से यदुवंशी अपने को भाग्यवान् समझेंगे और बहुत ही आनन्दित होंगे। इसलिये नन्द आदि सभी गोप कर (नज़र) लेकर तुम्हारे ही सखा कंस के पास चलें।

यह वचन सुन कर भगवान् ने कहा, "मैं आप की आज्ञा नहीं टाल सकता। कल भोर होते ही मैं चलूँगा।" दूसरे दिन भोर होते ही अकर, बलदेव और कृष्ण रथ पर चढ़कर अपने अपने स्थाधियों के साथ मथुरा चले। "मैं राधा से बिना पूछे हा क्यों चला आया" यह बात सोच कर भगवान् के मन में बड़ा

दुःख, चिन्ता और शोक हुआ, उन ने एक बार ठंडी सांस ली। वे आगे ही बढ़ते चले जाते थे, पर जान पड़ता था कि ब्रज के सभी वृक्ष, लताएं और कुर्खें उन का वख पकड़ कर पीछे खींच रही हैं। इस लिये वे बार बार उन्हीं की ओर मुंह फेर फेर कर उन्हें देखते चले जाते थे। जब उन्हें राधा का रूप, हाव, भाव, बिलास और शृंगार याद आता था तब उन का हृदय अधीर हो जाता था। आंखों में मोती के समान आंसू की बूंदें आ जाती थीं। जब भगवान मथुरा चले गये तब सारा ब्रज वियोग की आग में लहराने लगा। गोपिकायें उन का गुण गाकर आंसू बहाने लगीं। पशु पक्षी भी उन्हीं का ध्यान कर दुःख के साथ शब्द करने लगे। चारों ओर उदासीनता छा गई। जब गोपियों को भगवान की बात याद आती थी तब वे मूर्च्छित हो जाती थीं। भगवान तो अक्रूर आदि बड़ों के संकोच के कारण गोपियों से न मिल सके, योंही चले गये, पर गोपियां समझती थीं कि भगवान हमलोगों से किसी कारण उदास होकर चले गये। इसलिये गोपियां सोते, जागते, खाते, पीते, बैठते, उठते, सदा उन्हीं का ध्यान किया करती थीं। रोते रोते उन के वख सराबोर हो जाते थे। जब से भगवान ब्रज छोड़ कर चले गये तब से ब्रज में सदा वर्षा ऋतु ही रहा करती थी। दूसरी ऋतुओं का दर्शन भी नहीं होता था।

जब कंस ने जाना कि बलराम और कृष्ण आ रहे हैं तब उन दोनों को मारने के लिये “बाणूर” और “मुष्टिक” दो पहलवानों को तैनात किया। दोनों भाई नगर में पहुँचे। उन ने देखा कि एक

सेवक राजा कंस के लिये चन्दन, पुष्प आदि सुगन्धित वस्तुओं लिये जा रहा है। उन दोनों ने उस से चलात्कार छीन कर चन्दन अपने शरीर में लगा लिया और मालाएँ गले में डाल लीं। एक सेवक कंस के पहरे के लिये जो उत्तम उत्तम वस्त्र लिये जा रहा था उस के हाथ से उन्हें भी छीन लिया और अपने अपने शरीर में पहरे लिखा, जिन से उन की शोभा चौगुनी हो गई। इस प्रकार कज धज कर वे दोनों राजद्वार पर पहुँचे। कोठे पर पहुँची हुई देवकी ने उन दोनों को आते देखा। प्रेम के मारे उस की आँखों में आँसू भर आये और स्तनों से दुध की धारा बह खली। कंस ने हाथीवान को पहले ही सिखला दिया था, इसलिये जब दोनों फाटक पर पहुँचे तब हाथीवान ने उन लोगों को हाथी से कुचलवा देने के “कुचलवा पीड़” हाथी को आगे बढ़ाया। भगवान उस की चालाकी समझ गये। उन ने उस हाथी के दाँत बजाए लिये और उन्हीं से हाथी को मारते मारते वेदम कर दिया। हाथी मर कर गिर गया। फिर भीतर पहुँचने पर दोनों मारि चाणूर और मुष्टिक से लड़ने के लिये अखाड़े में आ उठे। कृष्ण ने चाणूर को और बलदेव ने मुष्टिक को बड़ी वीरता से मार डाला। उन दोनों के मरे जाने से कंस को बड़ा क्रोध हुआ। वह थड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहने लगा “मारो, मारो, बसुदेव को मारो, उस के दोनों लड़कों को मार डालो और गोपों को दंड दो।”

यह सुनते ही कृष्ण को बड़ा क्रोध हुआ। वे मतवाले हाथी के समान दौड़ कर कंस के पास पहुँच गये। उन्हें देखते ही

सब सभासद डर गये। डर के मारे सेविकाओं के हाथ से चौर गिर पड़े। भगवान ने तुरत कंस की चोटी पकड़ कर राज-सिंहासन से नीचे गिरा दिया और उस की छाती पर चढ़ कर उसे मार डाला। शोक से उस का मुकुट गिर गया और गले की मालाएं टूट कर खस पड़ीं। इस समय कृष्ण का सुन्दर स्वरूप भी नरसिंह के समान भयंकर जान पड़ने लगा और कंस भी हिरण्यकशिपु के समान मर कर गिर पड़ा। कृष्ण ने कंस को मार कर उस के पिता उग्रसेन को राजसिंहासन पर बैठा दिया। फिर दोनों भाई अपनी माता देवकी के चरणों पर जागिरे। माता प्रेम से आंसू की धारा बहाने लगी।

अब दोनों ने गुरु से सारी विद्याएं सीखीं। सीखीं क्या, सारी विद्याएं स्वयं उन्हें आगईं। कृष्ण थोड़े ही दिनों के बाद दक्षिण देश के राजा "भीष्मक" की लड़की "रुक्मिणी" को चुरा लाये। वे लक्ष्मी थीं, जो उन्हीं के लिये मनुष्य के घर उत्पन्न हुई थीं। रुक्मिणी के गर्भ से कृष्ण के पहले पुत्र "प्रद्युम्न" का जन्म हुआ। कृष्ण की दूसरी स्त्री "जाम्बती" के गर्भ से "साम्ब" हुए। श्री कृष्ण के महल में सोलह हजार स्त्रियां रहती थीं; उन के गर्भों से भी बहुत लड़के हुए। सब मिल कर लाखों के लगभग हो गये। उन की एक सेना बन गई, जिस का नाम 'नारायणी' रखा गया। प्रद्युम्न का विवाह "चन्द्रसेना" से हुआ, जिस के गर्भ से "अनिरुद्ध" हुए, जो कामदेव के प्रत्यक्ष अवतार थे।

भगवान ने इन्द्र के कहने से गरुड़ पर चढ़ कर आकाश में रहने वाले दैत्यों को अपने चक्र से नष्ट किया। मुर, सुन्द, हयग्रीव,

नटक आदि राक्षस भी उन के चक्र रूपी आग में पतंगों के समान जल भर गये। सभी को भगवान ने सुदर्शन चक्र से मारा। जब "जरासन्ध" ने आकर मथुरा को घेर लिया तब कृष्ण मथुरा छोड़ कर चले गये और पश्चिम समुद्र के किनारे "द्वारका" पुरी बसाकर रहने लगे। उस पुरी ने अपनी विचित्र शोभा से, जलका, अमरावती, लंका, नागपुरी आदि सभी राजधानियों को लज्जित कर दिया। भगवान ने अपने पराक्रम से समुद्र से उत्पन्न होनेवाले पारिजात वृक्ष को इन्द्र के नन्दनवन से ब्रह्माक्षर अपनी द्वारका में रोप दिया।

इस के बाद कंस के मित्र "काल यवन" ने वृष्णि कुल का नाश करने की प्रतिज्ञा की। यह जानकर भगवान बिना अस्त्र शस्त्र के ही खाली हाथ कालयवन के घर में घुस गये। उस ने इन को पकड़ना चाहा, वे भागे, और वह इन को पकड़ने के लिये उन के पीछे पीछे दौड़ा। दौड़ते दौड़ते इन ने सारी पृथिवी की परिक्रमा कर डाली। वह भी इन को पकड़ने के लिये इन के पीछे पीछे दौड़ता फिरा। अन्त में भगवान हिमवान की पक कन्दरा में घुस गये। वहाँ राजा मुचुकुन्द सो रहे थे। बहुत पहिले की बात है कि जब राजा मुचुकुन्द ने इन्द्र के सब शत्रु राजसों को युद्ध में मारा तब युद्ध के अन्त में उन्हें बड़ी थकावट हुई। उन ने इन्द्र से कहा कि अब मुझे सोने की आक्षा दीजिये और वह बरदान दीजिये कि—'जो मुझे जगावे वह जल कर भस्म हो जाय।' भगवान् उन्हीं की चारपाई के नीचे छिप गये। कुछ देर के बाद कालयवन भी वहाँ पहुँचा। उस ने समझा कि कृष्ण

ही यहाँ आकर सो गये हैं। उस ने बड़े क्रोध से मुचुकुन्द ही को कृष्ण समझ लात मारी। लात लगते ही मुचुकुन्द क्रोधित होकर उठे और क्रोध भरी आँखों से देख कर ही उस राक्षस को जला कर भस्म कर दिया। कालयवन के भस्म होने के बाद मुचुकुन्द ने चारपाई के नीचे छिपे हुए कृष्ण को देख कर पूछा "तुम कौन हो? तुम हो तो बड़े सुन्दर, पर इतने छोटे कैसे हो गये? मैं? तुम तो मेरे घुटने के बराबर भी नहीं हो। क्या अब ऐसा ही समय आगया?"

भगवान ने सब बातें मुचुकुन्द से कहीं। अपना और संसार के सब हाल कह सुनाये। सुन कर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा "क्या इतने समय पल के समान बीत गये? क्या यह संसार स्वप्न के समान है? क्या पृथिवी भी सिकुड़ती? बुढ़ी स्त्री के समान बन गई? ऊह, अब तो इसे देख घृणा होती है। वे मेरे मित्र और सेवक कहां चले गये? अब मुझे राज्य से कुछ काम नहीं।" वे ऐसी ही हज़ारों बातें सोच कर तप करने के लिये कैलाश पर चले गये। भगवान भी घर लौट आये और सब सामान्य अपने परिवार के लोगों से कह सुनाये।

बलि का पुत्र "बाणासुर" था। उस के हज़ारों हाथ थे। उस की सभा में शिवजी सदा आया जाया करते थे। उस की राजधानी का नाम "शोणितपुर" था। वह सारा नगर सुवर्ण और रत्नों से बना हुआ था। उस की एक लड़की थी जिस का नाम ऊषा था। वह बड़ी ही सुन्दरी थी। अथवा यों कहना चाहिये कि उस समय जगत में उस के समान कोई दूसरी स्त्री

थी ही नहीं। एक दिन बाणासुर ने शिवजी से कहा “भगवन ! क्या ये मेरे हज़ारों हाथ व्यर्थ ही हो जायेंगे ? क्या मैं कभी युद्ध करके इन से लाभ उठाऊंगा ?” शिवजी ने कहा “धीरज धरो, वह समय आ रहा है। तुम्हें तुरत युद्ध करना पड़ेगा।”

एक दिन ऊषा अपनी बाटिका में घूमने गई। वहाँ उस ने शिवजी को विहार करते हुए देखा। यह देख उसे भी विहार करने की इच्छा हुई, पर उस का व्याह ही नहीं हुआ था, इसलिये वह क्या कर सकती थी। पार्वती जी उस के मन की बात समझ गईं। उन ने कहा—“जो स्वप्न मैं तुम्हारे साथ आनन्द करेगा वही तुम्हारा पति होगा।” समय पा कर वसन्त ऋतु आ पहुँची। चारों ओर प्रकृति शोभा फैलाने लगी। सारे वृक्ष तथा जलपाय फूलों से लद गईं, जिन पर मौँरे बैठ कर मधुर भंकार करने लगे। कोयल, पपीहा, तोता, मैना आदि चिड़ियाएँ चहचहाने लगीं। आमों की मञ्जरियों की सुगन्ध चारों ओर फैल गई, जिस से सभी मतवाले से हो गये।

एक दिन की बात है कि रात को ऊषा अपनी ऊँची अटारी पर सो रही थी। उस ने स्वप्न में देखा कि “कोई अत्यन्त रूपवान् राजकुमार मेरे साथ आनन्द कर रहा है।” जब उस की नींद खुली तब उस ने अपनी अटारी पर किसी को न पाया। पर उस का चित्त उस राजकुमार पर ऐसा मोहित हो गया था कि उसे न देख कर वह पागल सी हो गई। उस की सखी “चित्र-लेखा” ने उस की विचित्र गति देख कर पूछा “क्यों सखी, तेरी यह गति कैसे हुई।” ऊषा रोकर कहने लगी “सखी, मैं

क्या कहूँ। मैं ने स्वप्न में एक परम सुन्दर राजकुमार को देखा है; उस के बिना अब चित्त व्याकुल हो रहा है। उस का शरीर बड़ा ही कोमल था, जिस के छूने से अमृत के समान सुख मिलता था। उस के मुख की सुन्दरता का वर्णन तो मुझ से हो ही नहीं सकता। जब वह याद आता है, तब यही जी में आता है कि "मरजाऊँ।" हाँ! अब उसे कहाँ पाऊँ और किस नाम से दूँ?

चित्रलेखा ने कहा "सखी, घबड़ा मत, पार्वती के बरदान से वही तेरा पति होगा। मैं योगवल से सारे जगत का चित्र लिख देती हूँ, तू अपने प्यारे को पहचान ले। योगियों के लिये कोई बात कठिन नहीं।" उस ने योगवल से सारे संसार के चित्र ऊषा को दिखलाये। ऊषा अपने प्यारे अनिरुद्ध का चित्र देखते ही पहचान गई, और बोली "ये सखी, हाँ! हाँ! यही मेरा हृदय चुराने वाला राजकुमार है।" चित्रलेखा ने कहा "तू धन्य है, तेरा प्यारा तो श्री कृष्ण का पोता और प्रद्युम्न का बेटा है। इसे तो तू ही क्या, देवता, विद्याधर, किन्नर आदि की स्त्रियाँ भी चाहती हैं। पश्चिम समुद्र के तट पर श्रीकृष्ण की पुरी द्वारका है, जिस की रक्षा वृष्णिवंशी यादव करते हैं। उसी पुरी के राजभवन में वह राजकुमार रहता है। उस का लाना कठिन है, पर तुम्हारे भाग्य के भरोसे जा रही हूँ। देखूँ, तेरा भाग्य कितनी सहायता करता है। फिर वह आकाश के रास्ते द्वारका पुरी में पहुँची और धीरे से सोये हुए अनिरुद्ध को बठा लाई। यहाँ आने पर चित्रलेखा ने अनिरुद्ध से ऊषा के स्वप्न की सब बातें

कहीं और उन को महल के भीतर ऊपा के पास भेज दिया। वे ऊपा को देख बहुत प्रसन्न हुए और विधाता की प्रशंसा करने लगे, जिन ने ऊपा की रचना की थी। अनिरुद्ध टकटकी लगाकर ऊपा को देखने लगे। ऊपा तो पहलेही से मोहित थी। उस के आनन्द की सीमा न रही। चित्रलेखा ने उसी समय पहुँच कर कहा “ले, जिस के लिये तू घबड़ा रही थी उस को आज पा गई। अब दोनों एक साथ रह कर आनन्द करने लगे। अनिरुद्ध सदा ऊपा के राजमहलों में छिप कर रहने लगे। योंही कुछ दिन बीते।

होते होते यह बात वाणासुर के कानों तक पहुँची। उस ने बड़े बड़े धीरों को ऊपा के महल में भेजा। ऊपा ने अनिरुद्ध को रोका, पर अनिरुद्ध अपनी प्यारी की बात न मान कर युद्ध करने के लिये महल से बाहर निकल आये। अनिरुद्ध ने लाखों धीरों को मार डाला। अन्त में वाणासुर आप ही लड़ने के लिये आ गया। उस ने तथा उस के सेनिकों ने जितने अस्त्र शस्त्र चलाये उन सभी को अनिरुद्ध ने केवल ढाल तलवार से रोका। वाण ने बरछी चलाई। अनिरुद्ध ने उस के हाथ से छीन उसी पर फेंकी। वाण बड़ा दुखी हुआ, और समझ गया कि सामने आकर लड़ने से मैं कभी नहीं जीत सकूंगा। उस ने माया की रचना की। वह आकाश में जाकर माया से अनिरुद्ध पर साँपों की वर्षा करने लगा और साँपों से अनिरुद्ध को बांध लिया। ऊपा से न रहा गया। वह उसी हालत में अनिरुद्ध के शरीर में जा कर लिपट गई। वाण उस की यह गति देख बहुत क्रोधित हुआ।

इधर जब से अनिरुद्ध भूल गये तब से द्वारका में बंकी हल-चल मच गई। अन्त में नारद जी ने आकर सब समाचार श्रीकृष्ण जी से कह सुनाया। भगवान ने गरुड़ को स्मरण किया, और वे उसी गरुड़ पर चढ़ कर बलदेव तथा प्रद्युम्न के साथ शोणितपुर चले। हजारों योजन का रास्ता लांघ कर वहाँ पहुँचना पड़ा। उन लोगों ने वहाँ जाकर देखा कि शोणितपुर की चारों ओर बड़ी भयावनी आग लगी है। भगवान की आज्ञा से गरुड़ उड़ कर आकाश गङ्गा में चले गये। वहाँ से अपने पेट में अथाह जला लाकर उस आग को अपनी चोंच से बुझा दिया। अन्त में सब लोग नगर में घुसे। लाखों राक्षसों ने इन लोगों को घेर लिया। भगवान ने सब को चक्र से मार गिराया।

इधर जब अनिरुद्ध नागपाश से बंध गये, तब दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर दुर्गा ने अनिरुद्ध का नागपाश छुड़ा दिया। वे क्रुद्ध कर भगवान के पास चले आये। अब वाणासुर युद्ध करने के लिये नगाड़ा बजवाने लगा। फिर दोनों ओर से बड़ी भयावनी लड़ाई होने लगी। गरुड़ से उतर कर बलदेव, राक्षसों को हल से खींच कर मूसल से मारने लगे। शिव जी भी वाणासुर की ओर से लड़ने के लिये आये थे। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गये। ज्वरों में बड़ी लड़ाई हुई। अन्त में शिव जी का ज्वर हार गया। तब शिव और कृष्ण से परस्पर युद्ध होने लगा। कृष्ण ने इतने वाण छोड़े कि शिव जी घबड़ा कर रण से भाग चले। अब खुद "वाणासुर" लड़ने के लिये आया। वह हजारों हाथों से अगणित वाण छोड़ने लगा। पर कृष्ण ने

अकेले ही अपने बाणों से वाणासुर के हज़ारों बाण काट गिराये । अन्त में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से बाण के हज़ारों हाथ एक ही क्षण में काट गिराये । जब बाण के सब हाथ कट गये तब वह शिव जी के पास जाकर उन को प्रसन्न करने के लिये नाचने लगा । शिव जी के बरदान से वह बाण, चतुर्भुज "महाकाल" बन गया और नन्दी के समान शिव जी का प्यार्ग सेवक बन कर उन्हीं के पास रहने लगा । क्यों न हो, जो शिव जी की पूजा करते हैं उन के सब मनोरथ पूरे होते हैं । फिर श्रीकृष्ण भी ऊपा के साथ अनिरुद्ध को लेकर द्वारका में लौट आये ।

जब कंस मारा गया था, तब कंस की दोनों स्त्रियाँ "अश्वि" और "प्राप्ति" अपने पिता जरासन्ध के पास रोती पड़ चुकी थीं । सप सभाचार सुनकर जरासन्ध क्रोधित होकर भी कृष्ण से लड़ने के लिये आया था और भगवान ने उस को मार भगाया था । जरासन्ध बड़ा ढीठा और साहसी था । यद्यपि उस ने सत्रह बार यादवों पर चढ़ाई की थी और भगवान तथा बलदेव ने हर बार उस को मार भगाया था, तो भी श्री कृष्ण को जरासन्ध के उपद्रव से "द्वारका" पुरी को बसा कर अपने परिवार के साथ उसी में रहना पड़ा था । भगवान अपने हाथ जरासन्ध को मारना नहीं चाहते थे, इस लिये जब युधिष्ठिर यज्ञ करने लगे उस समय जरासन्ध ने उन की आधीनता नहीं स्वीकार की और यह कर देना भी नहीं चाहता था । तब भगवान अर्जुन तथा भीम को साथ ले कर जरासन्ध के पास ब्राह्मण का रूप बना कर पहुँचे । यद्यपि जरासन्ध को इन लोगों का डील डौल देख

कर ब्राह्मण होने में सन्देह हुआ तो भी उस ने इन को ब्राह्मण ही के समान आदर सत्कार करके आने का कारण पूछा। भगवान ने कहा "हम लोग आप से द्वन्द्व युद्ध करना चाहते हैं।" उस ने कृष्ण तथा अर्जुन को छोड़ कर भीमसेन ही को अपने साथ युद्ध करने के लिये चुना। उन दोनों में कई दिनों तक गदायुद्ध हुआ। जब दोनों की गदा टूट गई तब पहलवानों की तरह कुशती होने लगी। सत्ताइस दिनों तक लगातार युद्ध होता ही रहा। अन्त में कृष्ण का इशारा पा कर भीमसेन ने जरासन्ध को पछाड़ उस के दोनों पैर पकड़ चीर दिया, जिस से उस के बलवान प्राण पखेक तुरत निकल गये। उस के मारने के बाद उस के पुत्र सहदेव को राजगद्दी दे कर भगवान घर लौट आये।

जब युधिष्ठिर के यज्ञ में सब लोग आ गये तब यह विचार होने लगा कि "सब से पहले किस की पूजा की जाय।" सहदेव ने भी कृष्ण को चुना। सब सभासदों की भी यही राय हुई, इस लिये युधिष्ठिर ने सब से पहले भी कृष्ण ही की पूजा की। यह देख शिशुपाल को बड़ा क्रोध हुआ। उस ने भगवान को लैकड़ों गालियां दीं। अन्त में कृष्ण ने अपने चक्र से उस का गला काट दिया, जिस से वह मर गया।

उस के मर जाने के बाद उस का मित्र दन्तवक्र क्रोध करके भगवान से लड़ने के लिये आया। भगवान ने गदा से उसे भी मार डाला। उस का मरना सुन उस का भाई "विदूरथ" ढाल तलवार ले कर लड़ने के लिये आया। कृष्ण ने अपने चक्र से उस का भी काम तमाम किया।

श्री कृष्ण के बाल सखा एक ब्राह्मण "सुदामा" थे। वे बड़े दरिद्र, पर बड़े सन्तोषी थे। उन की स्त्री भी बड़ी पतिव्रता और सन्तोष रखनेवाली थी। दरिद्रता के कारण कभी कभी उन दोनों को उपवास करना पड़ता था। एक दिन उन की स्त्री ने उन से कहा "क्यों जी, सुनने में आता है कि श्री कृष्ण जी तुम्हारे मित्र हैं तो क्यों नहीं उन के पास जाते और कुछ धन लाते, जिस से हम लोगों के दिन सुख से बीते ?" स्त्री की बात मान कर सुदामा विप्र द्वारकापुरी में श्री कृष्ण के द्वार पर पहुँचे। पहले तो द्वारपालों ने इन का फटा पुराना सैला कुचैला भेष देख कर इन को रोका, पर जब इन ने अपने को कृष्ण जी का मित्र बताया तब किसी तरह जाने दिया। श्री कृष्ण जी इन्हें देखते ही आसन से उठ खड़े हुए और बड़ा आदर सत्कार किया। यहां तक कि कृष्णजी आदि महारानियों ने ही इन के वरण भोष। एक दिन रह कर दूसरे दिन ये बिदा हुए, पर चंकोच ले कुछ भी न मांग सके। भगवान ने इन के मन की बात समझ ली और इन के घर पर योग द्वारा अथाह सम्पत्ति भेज दी। तब तक ये रास्ते ही में थे। एक ही रात में इन के घर सब सम्पत्तियाँ आ गईं और महान भी राजप्रवर्णों के समान बन गया। जब ये घर के पास पहुँचे तब अपनी ओपड़ी न पा कर बहुत दुखी हुए। वहां तो राज सी अटारी बन गई थी। उन की स्त्री झरोखे पर बैठ कर झाँक रही थी। वह रानियों के समान सज धज कर भीतर से आकर इन को ले गई। ये अपनी अचानक सुधरी हुई दशा देख कर बहुत सन्तुष्ट हुए।

भगवान की अर्जन पर बड़ी कृपा रहती थी। यहाँ तक कि इन ने अर्जन से अपनी वहिन सुभद्रा को चुपके से हट कर ले जाने की राय दे दी। अर्जुन ने वैसा ही किया। वल्लदेव जी तथा सब यदुवंशी बहुत बिगड़े। पर भगवान ने सब को समझा बुझाकर शान्त किया। जब महाभारत युद्ध हुआ तब भगवान अर्जुन के सारथी बने। वहाँ ही अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया, जिस से अर्जुन ने बड़े उत्साह से युद्ध किया और अन्त में विजय पाई। भगवान सदा पांडवों का पक्ष किया करते थे। जब महाभारत युद्ध के पहले युधिष्ठिर ने दुर्योधन के साथ जूआ खेला और एक दाव पर द्रौपदी को भी रख कर हार गये, तब दुर्योधन की आज्ञा से दुःशासन द्रौपदी को समा के बीच बुलाकर उस का वस्त्र खींचने लगा। द्रौपदी अनाथ होकर सब्बे हृदय से भगवान को पुकारने लगी। भगवान ने योगबल से उस का वस्त्र पेसा बढ़ा दिया था कि दुःशासन खींचता खींचता हार, छोड़ दिया और द्रौपदी को नंगी न कर सका। द्रौपदी की लज्जा की रक्षा हो गई।

एक समय सूर्यग्रहण लगा। सब लोग कुरुक्षेत्र में पहुँचे। भगवान, पाण्डव और नन्द ये तीनों भी अपना अपना परिवार लेकर पहुँचे। वहाँ सब की संव से भेंट हुई। कृष्ण जी नन्द तथा यशदा से बड़ी भक्ति तथा नम्रता से मिले। अन्त में राधा आदि गोपियों से भी मिले और सब को घीरज देकर कहा कि अब थोड़े ही दिनों के बाद हम और तुम लोग गोलोक में चलेंगे और वहाँ फिर वैसे ही सदा विहार करते रहेंगे। यहाँ जो काम करने

के लिये आया हूँ, सब पूरा कर रहा हूँ। तुम लोग बिरह से व्याकुल न होना। भव-थोड़े ही दिन की बात है, किसी तरह बिता दो, फिर तो हमलोग मिल कर सुखी होही जायेंगे। इस के बाद सब अपने अपने घर गये।

एक दिन की बात है कि, कुछ यदुवंशी एक बालक के पेट पर लोहे का तावा बांध कर उस को खी बना कर दुर्वाला ऋषि के पास ले गये और बस से पूछा “इस के बाद गर्भ से कौन लड़का होगा ?” मुनि ध्यान करके उन की ठिठार्ई समझ गये और क्रोध करके बोले “इस के पेट से जो लड़का होगा वही यदुवंशियों का नाश करेगा।” यह सुन कर लड़के डर गये और उस तावा को टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में डाल दिया। उन्हीं टुकड़ों से ऐसे-ऐसे वृक्ष उत्पन्न हुए जिन के पत्ते ठीक तलवार के समान कठोर और तेज हुए। एक दिन सब यादव वहाँ विहार करने गये और शराब पीकर उस के नशे में ऐसे चूर हो गये कि आपस ही में उन्हीं पत्तों को उखाड़ २ कर लड़ने लगे, जिन से सभी यादव आपसही में लड़ मिड़ कर मर गये। श्री कृष्ण तथा बलदेव बच गये। इन दोनों को परिवार के नष्ट हो जाने का बड़ा दुःख हुआ। बलदेव जी तो समुद्रतट पर योगासन लगा कर अपना प्रधान स्वरूप शेष होकर समुद्र में चले गये। इधर श्री कृष्ण जी ने भी योग करके अपना पार्थिक शरीर छोड़ दिया और दिव्य शरीर धारण कर अपने साथ परमप्यारी राधा तथा सारे ब्रजमण्डलनिवासियों को लेकर अपने बस परमधाम गोलोक में चले गये, जिस का कभी

नाश नहीं होता । वहाँ ब्रह्माण्डनायक, भगवान् श्री कृष्ण जी, जगज्जननी आद्याशक्ति श्री महारानी राधा के साथ नित्य नूतन विहार कर सुख पूर्वक समय बिताने लगे ।

बुद्धावतार ।

कुछ समय के बाद सारे संसार में अज्ञान छा गया । संसार-समुद्र में सब डूबने लगे । कलि का उपद्रव चारों ओर बढ़ने लगा । यह दुर्दशा देख कर भगवान को दया आ गई । इस लिये बस की इच्छा हुई कि—“हम शाक्य वंश में राजा शुद्धोदन की स्त्री माया देवी के गर्भ से उत्पन्न हों ।” बात भी ऐसी ही हुई । माया देवी ने समय पाकर गर्भ धारण किया । उस गर्भ के धारण करने से रानी की ऐसी शोभा हुई जैसी गर्भ में रत्न रखने वाली पृथिवी और तुरत चन्द्रोदय पाने वाली दिशा की । ठीक समय पर अपनी माता का बंदर फाड़ कर भगवान बाहर निकल आये । माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ । इन का पेट फिर ज्यों का त्यों ठीक हो गया । भगवान को स्नान कराया गया । इस से वे स्वच्छ हो कर सोने की मूर्ति के समान चमकने लगे । अब सब देवता आकाश गंगा का परम पवित्र जल लेकर आये । उन देवताओं ने उसी जल से भगवान को स्नान करा कर उन का राज्याभिषेक कर के अपने धाम को चले गये । एक दिन भगवान ने अपने पिता से कहा—“पहले मैं बड़ा सुखी था, अब संसार का बन्धन मुझे पसन्द नहीं है ।” यह वचन सुनते ही पिता ने भली भांति विचार कर उस का शरीर देखा तो जान पड़ा कि उन के सब लक्षण तीनों लोकों के स्वामी ईश्वर के समान हैं । उन से सोचा कि इन के जन्म से मेरे वंश की प्रतिष्ठा होगी ।

ज्योतिषी लोगों ने आकर कहा कि—“इस बालक के शरीर में सभी लक्षण अच्छे हैं। इस से यह सब राजाओं का राजा होगा अथवा बड़ा शक्ती मुनि होगा। बालक ने सब विद्याएं सीख लीं। शस्त्र अस्त्र, चलाने और हाथी, घोड़े पर चढ़ने की रीति भी जान ली। सब बातों की सिद्धि उन्हें मिल गई, इस कारण पिता ने उन का नाम “सिद्धार्थ” रख दिया। वे चाहते थे कि हम याचकों को सभी चीजों दान कर दें, यहां ही तक नहीं, वे शरीर को भी तृण समझ कर किसी को दे देना चाहते थे। एक दिन वे रथ पर चढ़कर घूमने गये थे। उसी समय उन ने एक बुद्धे बटोही को देखा, जिस का शरीर बहुत निर्बल तथा पतला हो गया था और सारे शरीर का समझा सिकुड़ गया था। संसार की किसी वस्तु में उस का चित्त नहीं लगता था। सब लोग उस से कुछ घणा भी करते थे। उसे देख उन ने अपने मन में सोचा—“क्या अन्त में सब के शरीर की यही गति होगी?” फिर उन ने बड़े आश्चर्य से कहा “अरे ! यह दुःख देनेवाले बुढ़ापे ही से ऐसा कुरूप हो गया है। इस की वह अवानी कक्षां चक्षी गई और वे घुंघुराले काले बाल क्या हो गये ! इस की कमरं झुक गई है, इस कारण यह भूमि ही की ओर देखता चलता है। आंखों से सूझता भी नहीं, यह क्यों कष्ट पाकर भी नगर में घूमता है ! यह बुढ़ा क्यों नहीं सन्तोष धारण कर सुप चाप बैठता ! इस का स्निग्ध घूम रहा है, दम्भा हो गया है, खांसता भी है, गले में कफ रुक कर घर घर कर रहा है। कान, नाक, आंख, जीभ आदि सभी इन्द्रियां निर्बल हो रही हैं। अद्यपि इस की

कोई इन्दी पूरे तरह नहीं काम कर सकती, तोभी इस का अपने शरीर पर कितना प्रेम है। ऐसे दुःख में भी वह अपनी माया नहीं छोड़ता। तृष्णा भी इस की इत्तकी नहीं होती।”

पेसाही सोचता सोचता राजकुमार जा रहा था। उसी समय उस की नज़र एक मरघट पर पड़ी, जो शोक का प्रधान स्थान है और जहाँ जाने पर बड़ा विपाद होता है। उन ने भी यही सोचा कि “मनुष्य के शरीर का नाश यही होता है। यहां ही से शरीर का फिर पता नहीं लगता। यह संसार बड़ा शत्रु है; वह अवश्य अनित्य है। वह शरीर बिनौनी वस्तुओं से बना है; यह किसी काम का नहीं। अन्त में यह पृथिवी पर पड़ जाता है और नष्ट हो जाता है। उसी शरीर के लिये मूर्ख लोग दूसरे का धन चुराते हैं, दूसरे की स्त्री पर प्रेम करते हैं और युद्ध में दूसरे का शरीर अस्त्र शस्त्रों से काटते हैं। देखो, यह मुर्दा पड़ा है। यह न भूढ़ बोलता है, न दूसरों की निन्दा करता है और न कठोर बचन बोलता है। निराश्रुता से इस का शरीर शीतल हो रहा है। यह किसी की नौकरी नहीं करता, न परदेश में जाता है, न पाप करता है, न किसी धनी के बरवाजे जाकर गाली सुनता है। इसे इस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी नहीं है। यह कैसा सुख से सो रहा है! शरीर की यही दशा है कि यह इस समय लकड़ी के समान पड़ा है, तुरन्त यह मिट्टी में मिल जायगा, राख हो जायगा, बिस्ठा बन जायगा या फीड़ा बन जायगा।

विराग से भरी ऐसी धाखी कह कर फिर चुपचाप सोचने

लगे। उन का चित्त राज्यसुख से हट गया। उन के राजभवन के भीतर साठ हजार राजकुमारियां थीं। पर इन के लिये वे पापाण की मूर्ति के समान वे-मतलब की थीं, किसी सुख के लिये नहीं। इसी समय भविष्यत् की बात जाननेवाले ज्योतिषियों ने आकर राजा से कहा “ये राजा, तुम्हारा यह लड़का तीनों लोकों का राजा होगा अथवा भगवान् जिन होगा।

उन की ये बातें सुन कर राजा चाहता था कि मेरा लड़का तीनों लोकों का राजा ही हो, इस लिये वह सदा इसी उपाय में रहता था कि मेरा लड़का बन में जाकर तपन करे, वह किसी प्रकार संसार ही में लिपटे। इसी समय सायंकाल हो गया। सूर्य ऋतुते २ थक गये। इस लिये उन ने संसार से उदास होकर विरागी बनकर गेरुआ वस्त्र पहन लिया। वह प्रतापी सूर्य भी अन्त में आकाश से नीचे गिर गया। योंही जगत की सबी बातें समान चंचल हैं। जो हो, जिस प्रकार अपने बन्धुगनों के वियोग से सज्जन दुखी होते हैं, उसी प्रकार सूर्य के वियोग से कमल मुरझा गये और उन पर शोक के समान अंधेरा छा गया। अब निर्मल चन्द्र उदित हुआ। कवणा के समान उस की स्वेत चांदनी चारों ओर फैल गई। उस ने मोह के समान अंधकार को हटा दिया। वह संसार का उपकार करने के लिये तत्पर था। उस का उगना देख नगर की स्त्रियां खिंजार करने लगीं। यह देख राजकुमार बुद्ध यों सोचने लगे “ये स्त्रियां मेघ के समान अज्ञान में विजली के समान चमकनेवाली हैं। इन की आंखें हृदय में काँटे के समान चुभ जाती हैं। इन के मुख अमृत से भरे रहते हैं।

पर ये बातें अज्ञानियों के लिये हैं। बुद्धिमान जन इन्हें विष समझ कर त्याग ही कर देते हैं। बस, अब मैं भी इन्हें छोड़ शान्ति-रूपिणी स्त्री के साथ रहूँगा। बिना शान्ति के कहीं सच्चा सुख नहीं।

ऐसा ही सोच कर बुद्धदेव चुप हो गये। जब आधीरात हो गई और पहरदारों ने फाटक बन्द कर दिये, तब राजकुमार अपने दिव्य प्रभाव के बल कोठे से उतर बाहर चले आये। बाहर आकर उन ने अपने साईंस "स्वच्छन्दक" को जगाया और घोड़े "कन्यक" को कसने के लिये कहा। उस पर चढ़ कर साईंस को लिये ही आकाशमार्ग से बहुत शीघ्र यात्रा योजन चले गये। वहाँ निर्जन वन में जाकर घोड़े से उतर पड़े और उन ने मुकुट कंडल, हार, कड़े आदि सभी भूषण अपने शरीर से उतार कर साईंस को दे दिये। वे अब संख्ये ज्ञान ही को भूषण समझने लगे। उन ने सारथी से कहा "अजी, स्वच्छन्दक ! लो, सब गहने ले लो। अब इन से मुझे कुछ काम नहीं। ये सब राजभवन की शोभा हैं। अब तुम घोड़ा ले कर घर लौट जाओ। 'मैं वन में अकेला कैसे रहूँगा' इस के लिये विन्ता न करता। प्रेम के कारण दुखी भी न होना। देखो, सभी जीव अकेले ही पैदा होते हैं और अंत में अकेले ही चले भी जाते हैं। इस वन में ये वृक्ष ही मेरा छाता बनेंगे, ये हरिन ही मित्र बनेंगे, भूमि ही शुद्दगुदी पलंग बनेगी, पतली पतली छालें ही कपड़े बनेंगी, सन्तोष ही मेरा खजाना बनेगा, दीनों पर दया ही प्यारी स्त्री बनेगी। इन वनों को कोई नहीं छीन सकता।" ऐसा कह कर उस के सामने

ही राजकुमार ने अपने बाल अपनी ही तलवार से अपने ही हाथों से काट डाले। यह देख कर उस सेवक की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, जिस से उस के सब कपड़े भीग गये। उस के देखते ही देखते राजकुमार एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गये। वहां जा कर जब सारे संसार के शुद्ध बुद्ध समाधि करने के लिये आसन लगा कर बैठ गये तब वह पर्यंत फट कर सौ टुकड़े हो गया। बुद्ध कुछ उदास हुए, देवताओं ने आकाश में आकर कहा "भगवन् ! आप दुखी न हों, आप सारे जगत के शुद्ध हैं, आप का भार वह पर्यंत नहीं सह सकता।" इस के बाद वे "वजासन" नामक स्थान में पहुँचे। वहां जा कर लोकोत्तर ज्ञान पाने के लिये उन ने समाधि लगाई।

यह दशा देख कामदेव को बड़ा क्रोध हुआ। वह विराग का बड़ा घेरी है। उस ने बड़ी सुन्दरी सुन्दरी स्त्रियों को समाधि तोड़ने के लिये भेजा। इस के बाद कामदेव की सेना आई। उस ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र फेंके, पर वे सभी राजकुमार पर फूट होकर गिरे। यहां तक कि खुद कामदेव ने भी अनेक बाण मारे, पर सभी व्यर्थ हो गये। राजकुमार ज्यों के त्यों अपने आसन पर बैठे ही रह गये। वे पूर्ण ज्ञानी हो गये। ब्रह्मा आदि देवताओं ने आकर उन को एक कमण्डलु और वस्त्र दिया। फिर बुद्ध सब को संसारबन्धन से छुड़ाने के लिये देवता, मनुष्य, सभी को सब्ब भ्रम का उपदेश देने लगे।

इधर जब घोड़ा लेकर सार्देस घर पर पहुँचा, तब सब रोने लगे। राजा पुत्र के वियोग से बहुत दुखी हुए। वे तो पत्थर

की मूर्त्ति के समान अकङ्क गये और मूर्च्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें चेत हुआ तब देवताओं ने आकर कहा "राजा, मोह छोड़ो। देखो तुम्हारा लङ्का "सुगत" हो गया। अब सुर अष्टर सभी उस की वन्दना करते हैं।" इस के बाद राजा प्रसन्न हो कर अपने पुत्र को देखने के लिये उस निर्जन वन में चले गये। उन के साथ उन के परिवार, मन्त्री और सेना थीं। जब राजा उस आश्रम में पहुँचे और उन ने वन को शान्तिपूर्ण देखा तब वे अपने वन्धु "उदायी" से बोले। "देखो, यहाँ राक्षस या हिंसा करने वाले पशु भी किसी को नहीं मारते, दुष्टों के विस में भी यहाँ क्रोध नहीं होता, यानर भी पेड़ों के फल नहीं तोड़ते। वे भी खुद गिरे हुए ही फल खा रहे हैं। श्री शिवजी की कृपा से यह वन बड़ा ही सुखद हो रहा है। अहा ! यहाँ नदियाँ कैसी धीरे धीरे बह रही हैं ! हवा कैसी धीरे धीरे शीतल और सुगन्धित होकर बह रही है ! वृक्ष भी मुनियों के समान चुपचाप खड़े हैं। बाह ! यहाँ तो जड़ पदार्थों में भी शान्ति विराज रही है।" ऐसे ही कहते हुए राजा आश्रम के समीप पहुँच गये। वहाँ वे रथ से उतर पड़े। दूर ही से वन ने देखा कि सुर, सिद्ध, नर, नाग, सभी चारों ओर घेर कर खड़े हैं और बीच में बैठ कर सुगत सब को धर्मोपदेश दे रहे हैं। वहाँ भूमि फोड़ कर एक सोने का कमल निकल आया था, जिस की हज़ारों पंखड़ियाँ सोने की ही थीं, उसी पर पल्लोयी लंगा कर सुगत बैठे थे। जान पड़ता था कि अमृत से भरे हुए हज़ारों चन्द्रमा के ऊपर सुमेरु पर्वत स्वरूप धारण कर बैठा है। वे रूपवान् सत्यधर्म थे, उन के शरीर

वे ज्ञान का प्रकाश फैल रहा था, जिस से सब का अन्धकार के समान अज्ञान दूर हो रहा था। उन की छाती ऊँची हो रही थी, उन के दोनों हाथ और नेत्र ऊपर की ओर उठे हुए थे। और उन के दोनों ओठ मूँगे और नये पत्ते के समान लाल हो गये थे। मँह पर सुन्दरता कुलक रही थी; नाक बड़ी सुन्दर जान पड़ती थी। यद्यपि कानों में कोई भूषण नहीं थे, तौ भी वे सुन्दर ही जान पड़ते थे। उस बड़े गुणी सुगत को प्रणाम कर राजा ने अपने को धन्य माना। इन्द्र आदि देवता तथा विम्बिसार आदि राजा और नाग, सिद्ध, यक्ष आदि सभी लोगों ने उन को गुरु मान लिया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ सुवर्ण का आसन दिया। सुगत को देखने से राजा की यक्षा आनन्द हुआ। आनन्द से उन की आँखों में आँसु भर आये।

उन ने कहा—“ये सुगत, तुम ने अपनी ऐसी दशा क्यों बना ली है, जिस से परिवार को शोक हो रहा है ? तुम तो पहले मणियों के ऊँचे राजभवनों में कोमल रेशमी बिछौने पर सोते थे; अब इन ऊँची कंटीली घासों पर कैसे सोते हो ? तुम तो मणियों के प्यालों में खिचड़ी शीतल सुगन्ध मधुर जल पीते थे; अब कैसे यह गदगद पानी पीते हो, जिस में जंगली हाथी और खरगुर लोटते हैं ? जिस देह पर चीन का बना रेशमी वस्त्र धारण करना चाहिये ? इसी पर क्यों मृगों का कठोर खाम ओढ़ते हो ? जिस मस्तक पर रत्नों का मुकुट रखना चाहिये, इसी पर क्यों जटाजूट रखते हो ? ”

राजा ने प्रेम के कारण सारी सभा के बीच बुद्ध से यह बात कही। कारण यह कि उन का चित्त अज्ञान से भरा था। बुद्ध ने धीरे से कहा "जब तक शरीर में प्राण रहते हैं, तभी तक परिवार के सब लोग सेवा करते हैं। किन्तु अन्त में जब प्राण शरीर छोड़कर अलग हो जाते हैं, तब परिवार वाले केवल रोकर संग छोड़ देते हैं। सबे धर्म का ज्ञान, सज्जनों का संग और नियम मरने पर भी संग देते हैं। ये ही विरागियों के साथी हैं। राजा कोमल बिड़ौने पर सोकर भी दुखी रहता है और बिरामी कक्षी जमोन पर सोकर भी सुखी रहता है। बिरामी आशा के बन्धनों से छूट कर और सन्तोष से शरीर शीतल करके सुखी घासों पर भी सुख से सोता है। जो संसार का सुख भोगते हैं वे रोग से पीड़ित होते हैं, वैद्य की दवा करते हैं और इच्छा होने पर वैद्य के घर से भोजन नहीं करते और बड़े नियम से रहते हैं तोभी रोग नहीं छूटता। वह कोमल बिड़ौना, वह ऊँची अंडारो, वे गहने, ये हाथी घोड़े और वे सुख के पदार्थ तभी तक हैं जब तक शरीर में प्राण हैं। किन्तु जब दोनों आँखें मिय जाती हैं, तब सभी व्यर्थ हो जाते हैं। गरमी के दिनों में मोती के हार, बर्फ, चन्दन, पतले रेशमी कपड़े, चन्द्रमा की चांदनी और जाड़े के दिनों में ऊनी कपड़े पहनना, स्त्रियों के अङ्ग में लिपट कर सोना, इसी प्रकार रात को गाना बजाना, माख रांग रङ्ग करना और दिन में सभा में बैठना, ये सब बातें जिस राजा के लिये होती हैं क्या इस राजा का भी शरीर रह सकता है ? क्या इस का शरीर मष्ट नहीं होगा ? किस राजा का शरीर अब तक बना

है ? यदि चित्त में निराशा है, तो चन्दन लगाने से क्या ? यदि चित्त में दया है, तो हार से क्या ? यदि कानों में शुक के उत्तम उपदेश हैं, तो कुण्डलों से क्या ? यदि शील है, तो रेशमी कपड़ों से क्या ?

ये राजा, अज्ञान को छोड़ दो, प्रेम से दुःखी मत हो, संसार की चंचलता देखो । जन्म मरण में मत डूबो । इस संसार में करोड़ों मनुष्य बटोड़ियों के समान आते जाते रहते हैं । इन का कोई अपना या पराया नहीं है ।

श्री भगवान् बुद्ध ने इस प्रकार अपने पिता को उपदेश दिया, जिस से उन के शरीर का प्रेम और अभिमान नष्ट हो, हृदय में ज्ञान का दांपल के समान प्रकाश हो और जिस माया ने सारे संसार को घेर कर मोह जाल में फँसा लिया है उस का नाश हो । उन्होंने बुद्ध भगवान् के उपदेश से सात करोड़ शाक्य-वंशी क्षत्रिय ज्ञानी हो गये और उन के चित्त में बड़ी शान्ति मिली । सर्वत्र भगवान् की कृपा से निर्वाण पद पा गये । इस प्रकार बुद्ध ने सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला दिया । कहीं अज्ञान का लेश भी नहीं रहने पाया । फिर भगवान् भी समय पाकर निर्वाण पद को पहुँच गये ।

कल्कि अवतार ।

जब भगवान बुद्ध अपने वैष्णवधाम में चले गये और कलि का प्रभाव बढ़ गया, तब चारों ओर फिर अज्ञान छा गया । सारा भूसण्डल पाप से भर गया । महर्षि लोग पृथिवी छोड़ कर 'कलापि ग्राम' नामक दिव्य देश में चले गये । मुनियों ने चिरञ्जीवी 'मार्कण्डेय' से कहा "भगवन्, यह पापी कलियुग आ गया । क्या इस से भी बढ़ कर पृथिवी पर पाप बढ़ जायगा ? नहीं जान पड़ता कि पाप के बोझ से दब कर पृथिवी कबा करेगी । देखिये, ब्राह्मण लोग शराब, धी, दुध, लाख और नमक बेचने लगे और खपरासी बन कर इधर उधर घूमने लगे । कोई ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता, कर्मकाण्ड नहीं करता और धर्मशास्त्र की बात नहीं जानता । सभी धूर्त और ठग हो गये हैं । सभी शूद्र की स्त्रियों से प्रेम करते हैं, भांड बन कर हंसी खेल भी किया करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मज़दूरी करते हैं, लकड़ी गड़ते हैं, सभा में जाकर भांड बन कर कविता पढ़ते हैं, लोभी तथा क्रोधी हो गये हैं, अन्नानी हो गये हैं, फांसी लगा कर, बिब खाकर, तलवार छेद कर, पहाड़ से कुद कर प्राण त्यागते हैं । हा ! ब्राह्मणों की कैसी हालत हो गई ।

• क्षत्रियों का तो पता ही नहीं लगता, केवल नाम के क्षत्रिय हैं, घर काम क्षत्रियों का नहीं करते । जो नगर की रक्षा करने वाले थे, वे ही सब के धन और प्राण नष्ट कर रहे हैं । वे प्रजाओं

को दुःख देकर पाप से धन कमाते हैं। जैसे नमक के साथ पानी पीने से प्यास नहीं मिटती, वैसे ही धन पाने से उन की तालाब नहीं नष्ट होती, धन और भी बढ़ जाती है। गरीबों की आद सुनकर भी वहरे बने रहते हैं, मद से अन्धे हो रहे हैं, स्वाय तो जानते ही नहीं। उन का हृदय निर्दय हो गया है, सारे संसार को दुःख दे रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिये वही खाते हैं। उन के खजाने के मालिक कायस्थ बन गये हैं, जो अपना ही घर भरना जानते हैं और राजा का धन, नाश रंग राग में खर्च कर देते हैं। सारी पृथिवी ही कायस्थों ही से भर गई है, चारों दिशाएं चोरों से ही भरी रहती हैं। राजाओं की सभा में सभी मूर्ख ही रहते हैं। मंत्री, सेनापति, दरबान, सभापति और पुरोहित, सभी घूस लेने के लिये सदा हाथ ही डठाये रहते हैं, जिस से सारी प्रजा का नाश हो रहा है।

वैश्यों की भी यही दशा है। ये भी बड़े दुष्ट हो गये हैं। सोधे साधे मनुष्यों को ठग लेते हैं, सदा वैरही की बात किया करते हैं, बड़ी जातियों से धिन और नीच जातियों से प्रीति करते हैं। बनियाइनें ब्राह्मणों से व्याह करती हैं और ब्राह्मणियां बनियों से व्याह करती हैं। वैश्यों की दया तो न जानें कदा खली गई। मनुष्य यमराज, हलाहल विष, सूर्य, सन्तिपात रोग, तीखी तलवार, या काल से बच भी सकता है, पर दुष्ट तथा निर्दय बनिये से नहीं बच सकता। इन्हीं लोगों के घर खाने पीने की चीजें बिकती हैं। यदि वे चीजें ठोक न हों, तो सब मनुष्यों के प्राण व्यर्थ ही चले जायेंगे। वैश्यों की कलिकाल के दांत

समझना चाहिये । जब कलि का प्रभाव बढ़ता है तब वैश्य भी अपना धर्म छोड़ देते हैं ।

शूद्र लोग क्षत्रिय बन रहे हैं, वैश्य बन रहे हैं, ब्राह्मण बनकर वेद भी पढ़ाते हैं, गुरु बनते हैं, यज्ञ कराते हैं, धर्मोपदेश देते हैं और भ्रातृ में भोजन करते हैं । राजा लोग ब्राह्मणों की स्त्री और धन छीन लेते हैं । ब्राह्मण शूद्रों का नौकर बनते हैं, शूद्रों का शिष्य बनते हैं, उन का चरण पूजते हैं और प्रणाम करते हैं । बजमान लोग ब्राह्मणों को दान दो हुई पृथिवी भी उन से छीन लेते हैं । इस प्रकार कलि में चारों वर्णों का धर्म नष्ट हो गया है । सभी जातियाँ दूसरी जाति से विवाह कर लेती हैं, जिस से अशुद्ध वर्णसंकर हो गये हैं । ब्रह्मचर्य, व्रतग्रन्थ और सन्धासियों का तो कुछ ठिकाना ही नहीं । सभी वेश्याओं और दासियों को घर में रख कर गृहस्थ बन गये हैं । जिन शास्त्रों को भगवान् शंकर ने और वेद के जानने वाले बड़े बड़े ज्ञानियों ने अपने तपोबल से सारी बातें ठीक ठीक समझ कर बनाया था उन्हें तो कोई पूछताही नहीं । सभी नये नये शास्त्र और धर्म बनाकर उपदेश कर रहे हैं । वे गुरु यही सिखाते हैं कि एक धर्मचक्र बना लो, वही बैठकर धोवी, तंतवा, चमार, अंधोरी, सब मिल कर एकही थाली में खाओ और एक ही लोटे से पानी पीओ । इसी से सब की मुक्ति होगी । जिस मोक्ष को शृंगु, अंगिरा, कश्यप, अगस्त्य, आत्रेय आदि मुनियों ने बड़ी कठिन कठिन तपस्याएं कर के भी नहीं पाया था, उसी मोक्ष को आजकल के घूर्त-हंसी खेल ही में पा जाते

हैं। बहुत से वर्णवर्कर (दोगले) मुख बन कर वेद शास्त्रों के अर्थ नष्ट करके सब को भ्रूटा उपदेश देते हैं। और सब को अपना जूठा खिलाकर कह देते हैं कि जाओ अब तुम्हारा मोक्ष हो जायगा। सभी लोभ, क्रोध, डाह, घमंड, असत्यता और निर्दयता से भर रहे हैं। साधु लोग भस्म लगाकर सब को धोखा देते फिरते हैं। छिप कर पराई स्त्रियों का धर्म बिगाड़ते हैं। बनिये अधर्म कर के थोड़े ही दिनों में धनी हो जाते हैं। वैद्य अज्ञानता से दूसरों के प्राण नष्ट कर रहे हैं। घर के मालिक निर्दय हो गये हैं। भाई भाई की स्त्री को अपनी स्त्री बना लेता। स्त्रियाँ, मरघट की धूल छीट कर, या व्रत तथा टोना करके, अपने पति को वश में कर के, वकरे के समान घर में बांध रखती हैं और आप निर्लज्ज हो कर और भय छोड़ कर चारों ओर घूमा करती हैं। भगवन् ! कलि तो अभी तुरत ही आया है, तब इस की यह दशा है ! फिर इस के अन्त में क्या दशा होगी !

उन मुनियों की बात सुन कर मार्कण्डेय ने कहा—अभी क्या देखते हो, इस के बाद इस से भी हजारों गुण अधिक पाप होंगे, जिस से सब लोग अत्यन्त ही पतित हो जायेंगे। अब वह समय आवेगा कि दस बरस के लड़के सात बरस की कन्या के गर्भ से सन्तान पैदा करेंगे। वे बहुत नाटे, निर्वल और थोड़े दिन जीनेवाले होंगे। दर, तुलक, यवन, आफगान, शक आदि म्लेच्छों से पृथ्वी भर जायेगी। जब म्लेच्छ चारों ओर पृथ्वी को घेर लेंगे और उन के कारण चारों ओर घनघोर युद्ध होने लगेगा तब

सारी पृथ्वी खून-से सराबोर हो जायेगी और कीचड़ मच जायेगा। उस समय जब पृथ्वी पर चारों ओर “माहि माहि” की पुकार मच जायेगी तब ब्राह्मण के “कल्कि” कुल में एक बालक उत्पन्न होगा, जिस का प्रकाश सूर्य के समान चमकीला होगा। वह साक्षात् विष्णु भगवान का ‘कल्कि’ नामक अवतार होगा। और वे प्रभु थोड़े पर चढ़ कर सब श्लेच्छों को मारेंगे। उन की तलवार की तीखी धार से पापी राजाओं के सिर और हाथ काट कर जमीन पर गिर आयेंगे। उन्हीं पापियों के खून से उन्हीं का पाप धोयेंगे। इस प्रकार कल्कि, पापियों को मार कर, पृथिवी का भार उतारेंगे। उस के दूसरे ही दिन से फिर सत्ययुग का प्रारम्भ हो जायेगा। यों ही जब जब पृथिवी पर पाप का बोझ बढ़ेगा तब तब भगवान अवतार धारण करेंगे और पृथिवी का बोझ उतारेंगे। पृथिवी का भार ही उतारने के लिये भगवान ने दस अवतार धारण किये हैं।

मार्कण्डेय मुनि की ऐसी बात सुनकर सब ऋषियों ने विश्वास कर लिया और कल्कि भगवान के अवतार की आशा से सन्तोष-पूर्वक सब ऋषि मुनि सन्तोष से सुखी हो कर दिन बिताने लगे। जो मनुष्य भगवान के दसों अवतारों की कथा भक्ति से सुनते हैं उन के सब पाप छूट जाते हैं और सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं।

श्री राजेश्वर मिश्र को, सुत अक्षयवट नाम।

दस औतार कथा लिख्यो, भक्तन हित सुखधाम ॥

॥ इति ॥

नई किताब ! नई किताब ! !

भारत-शासन-पद्धति।

हिन्दुओं के समय—ई० सन् से २००० वर्ष पहिले से।

हिन्दुओं के समय में राजकाज में केने कर्मचारी नियत होते थे, राजस्व मालगुजारी विभाग, कृषिविभाग का क्या प्रबन्ध था, अन्न, पशु तथा अन्य वस्तुओं पर कैसे कर लगाया जाता था, दण्ड देने की क्या व्यवस्था थी सड़कें कैसे बनती थीं, गाड़ियां कैसे बनती थीं, नावें कैसे बनती थीं, इत्यादि।

तथा

मुसलमान बादशाहों के समय में

राजकाल का क्या प्रबन्ध रहा, मुगलों ने किस किस विभाग का कैसा प्रबन्ध किया, देश को कितने भागों में बांटा, प्रत्येक का अधिकारी क्या कहलाता था, और पठानों ने अपने समय में कैसी नीति चलाई, कैसा प्रबन्ध रहा।

मराहटों के समय में

राजकाज का कैसा प्रबन्ध था और उस के बाद

अंगरेजों के समय में

आरम्भ में ईस्टइंडिया कम्पनी के अधिकार में कैसा प्रबन्ध था और अब कैसा प्रबन्ध है। बड़े लाट का छोटे पर क्या अधिकार है। बड़े लाट की काँसिल (सभा) तथा छोटे लाट की काँसिल के क्या काम हैं। उन काँसिलों के मेम्बर होने की क्या रीति है, किस किस विभाग से कितनी २ आमदनी है और देश भर की कुल आमदनी कितनी है, और किस २ विभाग में कितना खर्च होता है और कुल खर्च कितना होता है।

दाम १॥॥ पौने दो रुपये। जिल्द सहित का दो २) ६०

मिलने का पता—मैनेजर खड़कविलास प्रेस बांकीपुर।